

حسینی و شبستری

در راه گلشن راز

عبد الغفور رجا

۹۲

حسینی و شبستری

در راه گلشن راز

از دکتر شمس الدین حسینی و شبستری
مؤلف
عبدالغفور رجا
ماه می ۲۰۰۰

AFGHANISTAN CENTRE AT KABUL UNIVERSITY

3 ACKU 00008666 9

شناسنامه کتاب:

نام کتاب : حسینی و شبستری در راه گلشن راز

مؤلف : عبدالغفور رجا

سال انتشار : ۱۳۷۴ شمسی - ۱۹۵۵ میلادی

تعداد نسخه : ۵۰۰

ناشر : انجمن فرهنگی کهکشان

کلیه حقوق برای مؤلف محفوظ است.

۲۴

سخنی از ناشر

جای بسی مسرت است که باری توفیق دست داد تا اثر ذیقیمت دوست عزیز و شاعر گرانقدر محترم «رجا» را منتشر سازیم و در دسترس علاقمندان قرار دهیم. نویسنده گرامی با وجود کبر سن و علالت مزاج، کمر همت بسته و پیرانه سر، دست به تالیفات گرانبها و ارزشمند بازیده است که هریک آن به جای خود مغتنم است. سال گذشته نخستین اثر او به نام «عرفان بیدل» زیور طبع یافت که طرف توجه و استقبال دوستداران قرار گرفت. خوشبختانه امسال اثر ارزشمند دیگری، شامل مباحثی درباره آثار و افکار امیرحسینی هروی و محمود شبستری صاحب گلشن راز انتشار می یابد. امیدواریم در آینده دیوان و اشعار و آثار دیگر او را به طبع برسانیم.

خوانندگان عزیز کاملاً آگاه هستند که بحث و فحص در زمینه عرفان و مخصوصاً شرح و نقد آثار و سیر در افکار بزرگانی چون امیرحسینی و شبستری مستلزم فرصت کافی، مطالعه عمیق و مستمر و استفاده از منابع و مآخذ معتبر و بیشمار است ولی آنچه تقدیم می شود در واقع مدخل یا دیباچه ایست درباره این موضوع کرانه ناپدید، تا باشد خوانندگان عزیز بقدر وسع و توان از آن بهره ببرند و به زبده آثار و ثمره افکار آنها آشنا شوند. چاپ و نشر قسمتی از آثار حسینی مخصوصاً نقل کامل سی نامه در این دفتر و همچنین گزیده هایی از گلشن راز و ارائه نمونه های کوتاه از شرح شیوا و رسای لاهیجی و اقتباساتی از سایر آثار شبستری نیز به جای خود ثمر بخش است، خاصه برای کسانی که به این آثار دسترسی ندارند و

تشنه کام به دنبال این چشمه زلال هستند.

ذکر حال و احوال گویندگان مورد بحث و همچنین شرح زندگینامه و آثار آنها و ایرادگونه هایی از منظومه های ایشان در زمینه های مختلف (مانند وصف کابل و ستایش شاه که با اصل موضوع مورد بحث هم آهنگی ندارد) ازبابتی مفید است که اغلب خوانندگان، مخصوصاً افغان های مقیم لندن به آن دلچسبی دارند.

در قسمت مثنوی های عرفانی جوهرذات و مبلّاج، توضیحاً باید عرض کرد که بسا از دانشمندان و محققان انتساب این دو اثر را به فریدالدین عطار نیشاپوری قبول ندارند و آن دو منظومه را از او نمی دانند اما از آنجا که مطالب این دو مثنوی با آثار امیر حسینی و شبستری زمینه مشترک دارد لذا چاپ و نشر آن را مفید تشخیص دادیم ولو اینکه سراینده آن عطار دیگری باشد. بقول معروف از هر زبان که بشنوی سخن دوست خوشتر است.

باید یاد آورشد که سئوالات جاندار حسینی غوری هروی و جوابهای مشفق و دلنشین محمودشبستری تبریزی نشانه يك جهان معنویت، همفکری و همدلی است که صدها سال پیش بین سخن سرایان آذربایجان و هرات باستان برقرار بوده است و زبان شیرین دری با عرفان پرحرارت خود در استحکام و استمرار این پیوند ها نقش اساسی و بنیادی داشته است. حقا که امیر حسینی و شبستری دراستواری و تشدید این روابط دنباله رو خداوندگار بلخ و شمس تبریز بوده اند. این دو بزرگواری که در تاریخ ادبی ما چنان بهم جوشیده اند که گویی يك روح در دو بدن بوده اند. آرزومندیم این خط و ربط و این همبستگی معنوی و فرهنگی درین حوزه بزرگ زبان و ادب فارسی که روزگاری از اقصای هند تا مرز روم بسط داشت بیشتر و بهتر گردد و زمان به زمان بوی باغستان نو بهار بلخ به مشام دلدادگان شهر دلستان تبریز برسد و عطر دلاویز لاهور به زادگاه عطار در نیشاپور، توفیق بیشتر نویسنده محترم را در زمینه های ادبی و عرفانی خواستاریم و هم از انتشارات ارس که در چاپ و طبع این اثر اهتمام به خرج داده اند صمیمانه تشکر می کنیم.

انجمن فرهنگی کهکشان

فهرست

صفحه

۱	بخش اول..... امیرحسینی سادات هروی
۱۲	بخش دوم..... شرح آثار حسینی
۵۵	بخش سوم..... شیخ محمود شبستری
۶۳	بخش چهارم..... خلاصه ای از کتاب مفاتیح الاعجاز
	شرح گلشن راز
۱۰۲	بخش پنجم..... سیری در اندیشه شبستری
۱۱۵	بخش ششم..... اقبال و گلشن راز جدید
۱۳۹	بخش هفتم..... حسینی و اقبال
۱۵۰	بخش هشتم..... عطار: جوهر ذات و میلاد

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

موقعی که اشعار تصوف را جمع آوری می کردم، دو شعر از محمود شبستری به دستم آمد که از نقطه نظر تصوف خیلی عالی بود و این عارف تنها با دو شعرش مقام ارجمندی نزد من پیدا کرد. چه در تعریف توحید از لایتناهی بودن اعداد کار گرفته و وحدت الوجودی را با بلندترین اشعار سروده و همیشه به این فکر بودم تا راجع به این عارف معلومات داشته باشم، و این فکر از سرم دور نمی شد. بالاخره روزی قصد کردم که به کتابخانه بریتش میوزیم رفته درباره او کتابی به دست آورم. حینی که آنجا رفتم راجع به شبستری معلومات خواستم. گفتند کتابی که مخصوص درباره شبستری نوشته شده باشد نیست. اما کتاب گلشن راز او هست. وقتی که گلشن راز را تحت مطالعه قرار دادم به من واضح شد که گلشن راز در اثر سئوالات امیرحسینی غوری هروی صورت گرفته است. چون آشنائی و احترام زیادی به خانواده امیرحسینی داشتم مرا به طرف حسینی و سئوالات و جوابات او کشانید. باز هم دیده شد که اقبال گلشن

راز جدیدی نوشته که او هم به سئوالات امیر حسینی جواب گفته است. چون خالق گلشن راز امیر حسینی است، شروع به دریافت زندگی، افکار و آثار او برآمدم. حینی که داخل زندگی و افکار این نابغه زمان و صوفی پاک بنیاد شدم مرا بیشتر و بیشتر به طرف سئوالات و وضع زندگی و افکار او کشانید. و حینی که گلشن راز شبستری را مطالعه می کردم دانستم که این مجموعه توسط بیش از سی عارف و عالم شرحی برآن نوشته اند که از آن جمله شرح شاه نعمت الله ولی، امین الدین تبریزی، جمال الدین محمود حلوی و محمدبن یحیی بن الجیلانی لاهیجی را زیاده تر تعریف شده اند. و من از آن جمله شرح گلشن راز لاهیجی را انتخاب کردم. در شروع دو یا سه جواب سئوالات امیرحسینی را انتخاب و نقل کردم. دیدم که فهم آن برای خواننده مشکل است. پس بهتر است که اصل جوابات محمود شبستری را با شرح لاهیجی بکار برم و چون بعضی جاها شرح لاهیجی مشکل تر از فهم اصل گلشن راز بود، آن را ساده تر و سلیس تر ساختم و بدین صورت هم گلشن راز و هم شرح لاهیجی جمع شد.

درحین مطالعه کتابی که به خط زیبای قلمی نگاشته شده مصروف بودم. فکر می کردم که گلشن راز محمود شبستری را می خوانم. وقتی که آغاز نگارش را یافتم فهمیدم که اثر پر قیمت جوهر ذات شیخ عطار است، و آنقدر این دو اثر را بهم نزدیک یافتم که در بعضی جاها همان افکار شبستری قبلاً توسط این عارف بزرگ شیخ فریدالدین عطار هروی سروده شده است، و آنقدر با نقل و مطالعه این اثر بزرگ تصوفی مشغول شدم که مرا به بحر بیکران افکار تصوفی او کشانید.

اقبال نیز سئوالات امیر حسینی را مختصر ساخته جواب گفته، ولی او زیاده تر به فلسفه خودی خودرفته ازینکه به افکارعالی عرفانی امیرحسینی متوجه شده باشد. با آنهم، هر سه عارف بزرگ را با استاد و سرآمدشان شیخ عطاردرین گنجینه گنجانیده ام.

غفور رجا

۲۵ دسامبر ۱۹۹۰

بخش اول

امیرحسینی سادات هروی

امیرحسینی (۱)

امیرحسینی هروی فخرسادات از افاضل مسلم و مکرم خراسان حسینی بن عالم بن ابی الحسن الحسینی از بزرگان و اومراء و عرفای قرن هفتم و هشتم و از جمله شاعران و نویسندگان معروف فارسی گوی است که در شعر حسینی تخلص می کرد. مولد او شهر غزیو یا گزیو از بلاد غور (۲) بوده، ولی بیشتر عمرش درهرات گذشته و بدین مناسبت به هروی مشهور گردیده.

هدایت در ریاض العارفین می نویسد که سید از پدر ملک بود و در جوانی ترك مقام نموده و به تصوف و عرفان گرویده و قبل از آن در تحصیل علوم و آداب و بعد از آن در سیر و سلوک و تدریس مبانی دین و اخلاق پرداخته است. و جامی در نفحات الانس خود گفته «عالم بود به علوم ظاهری و باطنی»

سال ولادت امیرحسینی معلوم نیست. بعضی از تذکره نویسان او را در حوالی ۶۷۱ هجری دانسته اند.

۱- درختم کتاب نزهت الارواح خود امیرحسینی کنیه خود را چنین می نویسد: «مصنف این بدایع و لطائف این غرائب و ظرائف فقیر حقیرحسینی بن عالم بن ابی الحسن الحسینی» به عقیده بنده بهتراست که اسم و شهرت امیرحسینی طوری که خودش اظهار داشته مراعات گردد و از دیگر اسم و رسم خودداری گردد.

۲- تاریخ ادبیات ایران، نویسنده دکتر ذبیح الله صفا

ازقراری که جامی در نفحات الانس می نویسد: امیرحسینی دوران مجاهدت خود را درخدمت شیخ بهاء الدین زکریای مولتانی و پسرش شیخ صدرالدین درهند به پایان رسانده است و شرحی درباره کیفیت تغییرحال سید و سفر او از خراسان به مولتان نیز تذکار داده است. امیر حسینی بعد از اتمام دوره مجاهدت درمولتان به هرات بازگشت و در آنجا بساط ارشاد گسترانید و به قول جامی درشانزدهم شوال سال ۷۱۸ درگذشت و درحوالی گنبدعبدالله بن معاویه بخاک سپرده شد و مقبره او اکنون باقیست. صاحب حبیب السیر امیرحسینی هروی را معاصر سلطان غیاث الدین کرت می داند و این قطعه او را مثال می آورد:

غیاث دولت و دین را شب و روز	خدا داند که می باشم دعاگوی
ته چندان آرزومند است دل را	که کلک و کاغذم گنجد درآن کوی
درین دریا که قعرش ناپدید است	نشان خود زنام نیک می جوی

و درهند در عصر سلطنت فیروز شاه خلجی زندگی می کرده و در یکی ازغزلیات خود از او نام برده:

آغاز صبح است ای پسر پرکن بمن ده جام را

خرقه برون افکن زتن این رند صوفی نام را

دارندهء تخت و کله سلطان دین فیروز شه

آن سروری کز مهر و مه برتر زند اعلام را

معاصرین امیر حسینی هروی (۱)

۱- ابن حسام هروی که پسر ملک غیاث الدین کرت را مدح کرده .

۲- حسن ستجری

۳- عراقی

۴- شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی

۱- شرح حال و آثار امیر حسینی غوری هروی، نویسنده مایل هروی طبع کابل

شیوه تحریر حسینی (۱)

امیر حسینی درنثر نویسی بیشتر شیوهٔ خواجه عبدالله انصار را گرفته و در نظم شیوهٔ عطار را. درنثر نویسی بیشتر طرز مسجع را به کار برده و هم با نظم آمیخته. در مناجاتی که در نزهت الارواح سروده این طور بیان دیده می شود:

ملکا، پادشاه، زبان ما از هر چه زبان ماست خاموش کن و بردل ما هر چه سبب
ذل ماست فراموش گردان. قالب را توفیق بده که ظلمت آب و گل را بر باد دهیم.
حضوری بخش که از فضول آن جان و دل باز رهیم. علمی که عطا کرده به عمل رسان
و به یقینی که راه کرده به امل رسان:

ای کار همه ز تو فراهم	چون مرهم جمله، مراهم
ز آن پیش که بیند آرزویم	از روی کرم ده آرزویم

خلوتی ده که آنجا من و ما نگنجد، سکوتی ده که دوعالم را بیک جو نسجد،
شناسانی ده بی پندار معرفت، آشنائی بخش بی خیال محبت. در مجلس انس نشاطی
فرست، بر ساطق قرب انبساطی کرامت کن:

خرد سر رشته گم کرد از تحیر	یقینی ده مر او را بی تغییر
فضولی میکند نفس بداندیش	تو دانائی که مجروحیم از این ریش
دلم را در غم خودشادایی ده	به خویش از بند آن آزادایی ده
درون رابی قنای برون دار	به آمد ده غمی گویم که چون دار

وقتی ده که اندوه گذشته نخوریم، حالتی ده که رنج مانده نبریم. به غرور وقت
حال را مهجور کن، به گمان نزدیکی ما را دور میفکن. گره ای که نفس بندد بگشا،

۱- شرح حال و آثار امیر حسینی غوری هروی، نویسنده مایل هروی طبع کابل

راحتی که روح خندد بیفزاید:

ای خالق خلق و عالم غیب	مائیم و دمی و عالم عیب
ای از نظر تو کار ما راست	آراسته ای تو هرچه ماراست
عذر همه لطف تو پذیرد	کس را نکنی تو از بدی رد
رحم آر که جمله بی مداریم	سرمایه امید و بیم داریم

بی خمار تشبیه و تعطیل دم توحید روزی کن، بی شمار نفی و اثبات قدم
تجربید ارزانی دار. شکستگی مارا به اعتقاد درست پیوند کن و آسودگی مارا به یقین
خالص بدل گردان. غفلتی که رفت بر ما مگیر، طاعتی که آمد از ما بپذیر. نفس با
نفس برادری ده، قدم مارا با نظر برابری ده:

دم نقدم فراغی بخش زین درد	غم فردای و دی تا کی توان خورد
بهش اندر دلم تخم سعادت	بکن بنیاد رسم و بیخ عادت

الهی به این و آنم مگذار که مرا داغ تست، اگر چه من باغیم، کرم دریاغ تست.
میدانی که نفس عاصی آلوده، معاصی است و ارتکاب مناهیش نا متناهی، امید واثق
است اگر چه طاعت نیست، عزیمت صادق است اگر چه استطاعت نیست و اندیشه را پای
کند است و زبان لال، تقصیر از عاجزی آید نه ملال. قطعه:

اگر کار یک خس به سامان شود	ز دریای رحمت چه نقصان شود
امید مرا قاعده محکم است	اگر چه بدی بیش و نیکی کم است
بسا نفس امّاره آواره گشت	نپرسی یکی آنچه بر من گذشت
پر اسب هوا گرچه تازنده ام	دلم را توئی قبله تازنده ام

امیرحسینی (۱)

امیر دولتشاه سمرقندی در کتاب تذکرة الشعراى خود حینی که درباره امیر حسینی عنوان می دهد چنین می نویسد:

ذکر مفخرالسادات امیر سیدحسینی قدس الله تعالی سره ، سالک مسالك دین و عارف اسرار یقین است در کشف رموز حقایق و دقایق کنز معانی بوده و درفضیلت و علوم جنید ثانی. خاطر پرنور او گلشن راز و طوطی نطق او عندلیب خوش آواز و هو حسین بن عالم الحسینی. اصل سید از غور است از کزیو. اما اکثر اوقات سیاحت کردی و مسکن سید شهر هرات بوده و سند خرقة سید به سلطان المشایخ شیخ شهاب الدین سهروردی میرسد و سالها به سلوک مشغول بوده و با بسیاری از اکابر صحبت داشته. حکایت کنند که شیخ عارف فخرالدین عراقی و شیخ اوحدی و سید حسینی هرسه فاضل مریدان شیخ شهاب الدین سهروردی بوده اند. و سالی چنین اتفاق افتاد که در کرمان درخانقاه شیخ اوحدالدین هرسه به خلوت نشستند و در اثنای اربعین هر کدام از سفرعالم ملکوت سوغاتی به خدمت شیخ رسانیدند.. شیخ عراقی لمعات و شیخ اوحدی ترجیع بند که به غایت مشهور است و سید حسینی کتاب زادالمسافرین. بعد، آنکه شیخ هرسه نسخه را مطالعه کرد فرمود حق تعالی وجود شریف این هرسه در دریای یقین را همواره از آفات محفوظ دارد که عجب سه گوهر ازکان حقایق بیرون آورده اند. فاما چون این فرقه مسافران مسالك یقین اند؛ آنکه زادالمسافرین آورده سیاح منازل عارفانست.

تصوف امیرحسینی

در تصوف، امیرحسینی پیرو سهروردی است و زیادت‌تر به شرع و شریعت گرایا دارد که با رندی. اما در آثار او جسته جسته بوی وحدت الوجودی به مشام می رسد. آن گاهیکه از شیخ بهاءالدین تبریزی می پرسد:

اگر معروف و عارف ذاك پاك است   چه سودا بر سر این مشت خاك است
و یا اینکه سؤال میکند:

وصال و ممكن و واجب بهم چیست؟   حدیث قرب و بعدو بیش و كم چیست؟
این سئوالات را شیخ محمود شبستری در گلشن راز خود جواب گفته و ما از شیخ محمدبن یحیی لاهیجی در شرح گلشن راز که یکی از بهترین شرح های این رساله است مثال می آوریم:

آمد شد اوست گر بدانی	دباجه مرگ و زندگانی
چون کمره توسن نو آموز	گه ساکن و گه روان شب و روز
یعقوب چو پا به دامن آورد	او بود که بوی پیرهن بُرد
از پایگاه ادب به فرمان	او آمده مرکب سلیمان
او بود که چون رها شد از بند	بنیاد نمود و عاد برکند

در جای دیگر امیر حسینی می گوید:

چو معلول از کجا علت همه اوست	رها کن کثرت و قلت همه اوست
همه با او همه بی او همه هیچ	زهی مشکل حدیث پیچ در پیچ
نه علم و عقل را از وی عبارت	نه وهم و فهم را جای اشارت
کجا ما محرم این راز گردیم	بیا تا زود از اینجا باز گردیم

در مقدمه کتاب نزهت الارواح خود می گوید:

زحد لامكان تاخاك غمناك	همه در سر نقاب ما عرفناك
مگیر از من اگر گشتم بهر دست	که چشم عقل را حیرت فرو بست
تغیر میدواند شیب و بالا	گاهی در کنه لا، گه سوی الا

درین میدان دلم بسیار بشتافت
چو کرد آن حرف را با خود شماری
درین حالت که حیرت می زند جوش
چه بیند دل که هم خود شد حجابش

میان لا و انا يك الف یافت
الف را الف دید این طرفه کاری
زوحدت سوی کثرت میروود هوش
از این معنی بهم برزد حسایش

در مثنوی زاد المسافرین می گوید

او راست به یگانگی مطلق
این جمله صفت که کردی اثبات
آنجا که تونی دویی نباشد

با هر صفتی که دارد الحق
میدان همه بی تغیر ذات
لیکن همه جز یکی شاید

چون امیر حسینی پیرو تصوف سهروردیست و این طریقه با شرح آمیخته می باشد و با مکتب و حدت وجود صراحت ندارد و زیادتر جنبه توحید دارد، و با سئوالاتی که از شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی نموده خواسته است که افشاء این نوع تصوف از زبان دیگری به میان آید تا از خود چیزی بگوید. امیر با هفده یا پانزده سؤال خود شوری درعالم تصوف و عرفان بر پا کرد که پیش آهنگ گلشن راز و پیش از سی شرحی که در مورد شده با گلشن راز جدید اقبال همه مایه این چند سؤال امیر حسینی سادات هروی می باشد.

امیر حسینی در رساله زاد المسافرین خود از بین برداشتن دویی و یکی شدن را این طور تحت حکایتی در آورده:

روزی پدر این حکایتم کرد
از درد فراق خود برآشفست
کای در دل و دیده نورم از تو
گفتند تونی حجاب کس نیست
هی هی بخدا که همچنین است
وین طرفه کسی ندیده هرگز
دیوانه شود هزار عاقل

کز جمع محققان يك مرد
در حالت سکر با خدا گفت
آخر به چه جرم دورم از تو
این زیستنت گناه بس نیست
اینجا گنه کبیره اینست
وین قصه کسی شنیده هرگز
آسوده کسی که هست غافل

همین موضوع را خواجه بیک فرد چه خوش ادا کرده است
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

عشقنامه امیر حسینی در طی سی نامه

امیر حسینی هروی (متوفی ۷۱۸ هـ) در مثنوی موسوم به عشقنامه که آن را سی نامه هم خوانده اند در پایان هر نامه یک بیت یا بیشتر خطاب به ساقی دارد. (۱)

حسینی پردهء عشاق بنواز	بلند آوازه گشتی بر کش آواز
بیا ساقی بده جام عقیقی	که می بازم بر او عشق حقیقی
بده ساقی شراب مجلس افروز	درین پرده مخالف را همی سوز
اگر چشم بتان هشیار بودی	که را یاد می و خمّار بودی
بیا ساقی بده آن می که داری	که چون چشم بتان گشتم خماری
بهم نایند درویشی و هستی	مسلمان بودن آنکه بت پرستی؟
ز جام نیستی سرمست می باش	چو مطلق نیست گشتی هست میباش
چو عشقت دوست شد ساقی همدم	دو صد دریا فروکش تو بیک دم
هر آن دردی که آمد صاف بینش	زهر صافی که هست او برگزینش
مراد عشق اندر نا مراد است	مشو غمگین زغم کان عین شادیست
بیا ساقی شراب ناب درده	دمی این خاک ره را آب در ده

۱- نقل از تذکره پیمانه تالیف احمد گلچین معانی، از انتشارات دانشگاه مشهد شماره ۶۹

پانزده سئوال امیر حسینی

صاحب تذکره «مجالس العشاق» می نویسد که امیرحسین سادات باشند غور فرموده: آیا دراین عصر کسی هست که برمن فائق باشد. کسی فرستیم و از او سئوال کنیم. بنا بر آن هفده سئوال (۱) طرح و نزد شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی به تبریز فرستاد و محمود شبستری پسر جوانی که بیش از هفده سال نداشت درآن مجلس حضور داشت و به امر پیرخود بهاء الدین یعقوب هر سئوالی را به نظم به مجلس جواب گفت که بیش از چند ساعت وقت نگرفت و فی البدیهه ۹۵۸ بیت به مثنوی در رشته نظم درآورد. که بعد از آن به اشاره استاد خود آن را توسعه داده و رساله بنام گلشن راز درین ادب فارسی به میان آمد که آن را یکی از ممتاز ترین آثار ادبی زبان فارسی باید شمرد.

سئوال اول: نخست از فکر خویشم در تحبیر چه چیز است آنکه گویندش تفکر
سئوال دوم: کدامین فکر مازا شرط راهست چرا که طاعت و گاهی گناه است
سئوال سوم: که باشم من مرا از من خبر کن چه معنی دارد اندر خود سفر کن
سئوال چهارم: مسافر چون بود رهرو کدام است که را گوئیم کو مرد تمام است
سئوال پنجم: که شد از سر وحدت واقف آخر شناسای چه آمد عارف آخر
سئوال ششم: اگر معروف و عارف ذات پاک است چه سودا در سر این مشت خاک است
سئوال هفتم: کدامین نقطه را نطق است انالقی چه گوئی هرزه گو بود آن مزین
سئوال هشتم: چرا مخلوق را گویند واصل سلوک و سیر او چون گشت حاصل
سئوال نهم: وصال ممکن و واجب بهم چیست؟ حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟
سئوال دهم: چه بحرست آنکه نطقش ساحل آمد ز قعر او چه گوهر حاصل آمد
سئوال یازدهم: چه جزو است آنکه او از کل فزونست طریق جستن آن جزو چونست
سئوال دوازدهم: قدیم و محدث از هم چون جدا شد که این عالم شد آن دیگر خدا شد

۱- به چندین گلشن راز شیخ محمود شبستری رجوع کردم بیش از پانزده سئوال و جواب نیافتم و نزد ما همین پانزده سئوال امیر حسینی قابل اعتبار است.

سؤال سیزدهم: چه خواهد مرد معنی زآن عبارت؟ که دارد سوی چشم و لب اشارت
 چه جوید از رخ و زلف و خط و خال کسی کاندرا مقامات است احوال
 س چهاردهم: شراب و شمع و شاهد را چه معنی است خراباتی شدن آخر چه دعوی است
 س پانزدهم: بت و زنار و ترسانی در این کوی همه کفر است و رنه چیست برگوی

این پانزده سؤال را شیخ محمود شبستری به نحو خاصی جواب گفته که حاوی
 گلشن راز است و یازده سؤال امیر حسینی را علامه اقبال لاهوری تحت نه سؤال
 جواب گفته و بنام گلشن راز جدید در آخر کتاب زیور عجم اثر گرانبهای خود جا داده است

بخش دوم
شرح آثار امیرحسینی

عشقنامه (۱) در طی سی نامه

عشق نامه مثنوی ایست برون بحر هزج مسدس محذوف، مفاعیلن مفاعیلن
مفاعیل که حسینی در آوان جوانی خود نگاشته و ایامی است که در مولتان هند بوده
و از نزد بهاء الدین ذکریای مولتانی تصوف طریقه سهروردی را می آموخته. حسینی
در آن دیار دلگیر می شود. چنانچه در آخر کتاب بعد از حمد و ثنا به سرور کائنات
چنین می سراید:

ندارم تحفه شایان درگاه	از آن محروم ماندم اندرین راه
به هندوستان کنون میدارم بند	مرا دست قضا از پا در افکند
نه طاووسم که شهباز مهینم	چرا برخاک هندوستان نشینم

در اینجا سید از حضرت استمداد می جوید که من مرغ توام مرا از این بند رهائی
بخش. سید درین نامه درد دل را می گشاید و حالات خود را تمثیل می کند:
در آن مدت که طبعم نازنین بود سعادت یار و دولت هم نشین بود
در نامه شب تار را می ستاید که اشک روز بود، اختران نـورانی در آسمان
تلاء لو داشتند. آسمان چون بحر گوهرفشان می نمود. بنات النعش به کردار پروین
نظاره گیان شب شدند. مشتری اندر آن شب آنقدر مست بود که ردای طیلسان را از
دوش انداخته بود. وقتی که از توصیف و عطر بیزی گیسوی شب رها می شود. حالت
ها و احساسات عاشقانه خود را در سینه شب می اندازد (۲)

۱- شرح حال و آثار امیر حسینی غوری هروی، مؤلف مایل هروی، چاپ کابل

۲- قرار تحریر مایل هروی يك نسخه قلمی سی نامه را داشت چه خوب میشد که اصل نامه سید را
می نوشت.

من به سودای معشوق غرق بودم. در لب گفتگویی و در دل آرزویی داشتم که
 مهربانی چون ماه از لابلای ابر پیدا آمد. آن جوان مرد چون من سازشکار عاشق
 خویان بود و حرف ابجد عشق را بر زبان میراند و در شهرستان عشق سفر کرده بود.
 من در پیرامون او حلقه زدم و از او التماس کردم که چون در این خاکدان پا گذاشتی؟
 به من گفت از سودای بی سودی زیان بردم.

من به سودای او شدم. او رخ را پنهان کرد و بیگانگی پیش آورد. دوباره ظاهر
 شد و گفت من در خواست میکنم تا چاره کار مرا بکنی و نامه در عشقبازی سرائی
 که من از کار مانده ام. در اینجا امیر حسینی به تمنای دوست آواز عاشقانه بلند می کند
 و چند بیتی می سراید:

حسینی پرده عشاق بنواز   بلند آوازه گشتی برکش آواز

باز حسینی با دل خود خطاب می کند:

این عشق، عشق مجازی نیست. هرگاه در یک دریای بیکران شنا کنی، میتوانی
 چون ماه در آسمان رقص نمائی و از این عالم در عالم دیگر سفر کنی. این عالم را به
 نگاه ژرف بین و آنگاه در خود سفر کن.

حسینی در نامه دوم فریاد میکند و رازهای دل را یکجا بیرون انداخته معشوق
 را می ستاید و گاه بر زلفش می آویزد. سوگند بر استواری عشق می خورد و در خلال
 برنامه نام خود را جا می دهد و در اخیر برنامه به ساقی پناه می برد:

بیا ساقی بده جام عقیقی   که می بازم بدو عشق حقیقی

به نامه ای شکایت می کند و به نامه دیگر عهد می بندد و به نامه دیگر ره عشق
 و صفا می پیماید. معشوق او بی اعتنائی می کند. او از درد دل می نالد و از معشوق
 رو می گرداند. باز به نامه ای عشق کهن را تازه می سازد و در نامه ای ناز معشوق
 و نیاز عاشق را میستاید. در نامه ای بهار رنگین را رنگ می دهد و معشوق را صدای
 وصل می زند و به نامه ای از محنت هجران و درد فراق می نالد. در نامه ای معشوق
 سفر می کند و عاشق در آتش هجران می سوزد. در نامه ای معشوق از سفر می رسد:

رسید آن کز فراقش خسته بودم   به دام حیرتش وابسته بودم

در برنامه ابیات نازک و لطیفی در وصف معشوق می سراید:

پری چهری نگار ماه پیکر   شکسته رونق خویان آذر

گهر بخش از دلعل شکر آمیز   شکر ریز از دویاقوت دل آویز

در نامه های اخیر راجع به مظاهر عشق و عاشقی بحث می کند و می گوید: من این عشق را پنهان می دارم. هرچند چهره ام پیام عشق را می دهد و بالاخره در نامه بیست و هشت از ملامتی خلق می اندیشد و خود را بری الذمه می سازد و در نامه آخر خود را می ستاید:

منم آن سحر پرداز عجب کار	که بستم نخل این خرما ی بی خار
سخن باید ز راه عشق و صافی	تکجد صنعت و وزن و قوافی
حلال است این همه سحر حسینی	بشامیزد زهی شعر حسینی

و از راه عشق مجازی به حقیقت توصل می ورزد.
کسی کاندرو مجازی پاک روگشت   حقیقت را مسلم گشت و بگذشت

نقل از کتاب عشقنامه

کتابخانه ملی پاریس

به تاریخ:

۱۹ و ۲۰ اگوست ۱۹۹۳

عشقنامه

سی نامه امیرحسینی غوری

نامهء اول

درعاشق شدن بی خبر

شگفته باد در بستان خوبی
سر هر سروری درکار او باد
شکر خا از لبش حوران عینا
سلامی چون نسیم از تازه رویی
سپاس بی کران از دوستداری
ندیده روی تو گشتم غلامت
بدیدم من که کار دل دگر شد
مرا خود چشم جیب دادا گواهی
که چندین محنت و غم دیدم از تو
چو دیده بیند، آنکه دل گزیند
ندیده دیده دل در داد مـا را
بسی دریای خون از دیده راندم
دل نادیده را کی صبر آنست
ز سودای تو دیدم آنچه دیدم
بسی دریای خون از دیده راندم
که باشد آشنائی روشنائی
چومن زآن توام اوزان تو مفروش
فتادم درعجب ناچار و ناکام
سخن هایت بخون دل سرشتم
قبولم کن بشرط مهربانی

همیشه گلبن از کان خوبی
دل هر بیـدلی در بار اوباد
زمین بوس درش خویان یغما
بخوان ای بلبل باغ نکوئی
سران خدمتت صدگونه راهی
ندانم چون در افتادم بدامت
دلـم را تا زحسن تو خیر شد
ببردم در غمت، گر راست خواهی
نگارا جز خبر نشنیدم از تو
ندیده مهر در دل کی نشیند
عجب کاری نگر کافتاد ما را
زغم خوردن نگارا باز ماندم
رخت نادیده دل را بیم جانست
نگارینا تو را گرچه ندیدم
غم کارم بخور کز کار ماندم
نگارا با تو خواهم آشنائی
حدیث کرد ما را حلقه درگوش
مرا نام تو برد از ننگ و از نام
بخوان این نامه را کز غم نوشتم
حدیث دردناکم چون بخوانی

مندان این گفتگویم را مجازی
 چنانم مهر تو در دل نشسته
 مرا کز بخت و دولت یار بودی
 تو را دادم دل و جان عهد کردم
 چو جان خود تورا دادم بدان کوش
 دلم را از تو می باید چه تدبیر
 سخن در شرح غم بسیار دارم
 مکن بازی که بازی نیست این کار
 سخن تا چند گویم پیچ در پیچ
 نگارا تا شنیدم وصف رویت
 ندارم محنتی هرگز چنین یاد
 مرا بردار چون خاک تو گشتم
 بشادی در زمانه کامران باش
 حسینی پرده عشاق بنواز
 از این نادیدن و دیدن چه گوئی
 خیال دیده و نادیده تا چند
 ز صورت بگذر ار معنی ات باید
 برون پرده می بینم تورا ساز
 فدای عاشقی کن هرچه داری
 غم جانان گزین از جان چه خواهی
 درین دریا اگر غواص گردی
 از این عالم بدان عالم گذر کن
 چو هشیاران مست از آدمی بوی
 بیا ساقی بده جام عقیقی

که آسان نیست کار عشق بازی
 که زنجیر شکیبائی گسسته
 ز اول با تو ام دیدار بودی
 مرا تا جان بود زین بر نکردم
 بدین گوشت شنو خواهی بدان کوش
 ز پای اندر فتادم دست من گیر
 ولیکن نی سر گفتار دارم
 نکو بشنو مجازی نیست این کار
 تورا من دوست می دارم دگر هیچ
 گریبانم گرفتست آرزویت
 مرا هرگز غمی زین سان نیفتاد
 خوشم گردان چو غمناک تو گشتم
 به ملک دلبری صاحب قران باش
 بلند آوازه گشتی برکش آواز
 توکار خویش کن گر مرد راهی
 ازین نادیدنی ها دیده بریند
 که یکجا صورت و معنی نشاید
 برافکن پرده را و عشق می باز
 مگر خود را ازین زندان برآری
 تو سلطان جوی از دربان چه خواهی
 چو مه برآسمان رقاص گردی
 چوینی عالمی در خود سفر کن
 پس آنکه با ندیم خاص می گوی
 که می بازم بتو عشق حقیقی

نامه دوم در عاشق شدن به نظر

زباغ حسن شاخ عمر برخور
مبادا جز بکامت هرچه جویی
لبت از مصر شادی پر شکر باد
سلامی چون نسیم نو بهاران
که سرگردانم اندر جست و جویت
کشادم پردهء این راز با تو
که چون شمع از تو سوزانم شب و روز
شدم سرمست چون چشم سیاهت
چرا من همچو ماه نو خمیدم
چو ذره زآن شدم در گرد کویت
دلم را در غمت روی بهی نیست
قبولم کن نگارا هرچه هستم
بخوان تا آگهی یابی تو زین کار
اگر دانی بترسی از وبالم
که گوئی سال ها بودست رامت
اگر زین عهد بر گردم نه مردم
چو بر دست تو ام بردار و بنواز
گراز هم بگسلانی تار تارم
بهر پرده که خواهی پای کویان
بیک دیدن چنین حیران شود کس
نخستم رو نیایستی نمودن
تو دانی چارهء این کار مشکل
که اصلی نیست کار سرسری را

الا ای سر و قد لاله پیکر
مسلم بادت اقلیم نکویی
رخت از جوی خوبی آب خور باد
بخوان ای دستگیر دل فکاران
بدان ای قبلهء من خاک کویت
نهادم عشق را من ساز باتو
بخاک پایت ای شمع دل افروز
مرا تا دیده شد روی چو ماهت
تو بودی ماه گز دورت بدیدم
بتا خورشید تابانست رویت
زاندوه تو یکدم دل تهی نیست
اگر چه زاهدی یا بت پرستم
نوشتی نامه ای از چشم خونبار
ندانی از غمت چون است حال
دل مسکین چنان آمد بدامت
تو را دادم دل و جان عهد کردم
دلم را همچو دف بر و مزن باز
بجان تو که چنگ از تو ندارم
دریدم پرده را ای ماه خویان
بروی تست دل را آرزو بس
نبودت چون سر معشوق بودن
چو بنمودی و برمودی زمن دل
به پایان بر طریق دلبری را

بده انصاف خوبی در زمانه
 مرا با عشق بازان بر سر آری
 نیابی همچو من با هر که گوئی
 نه کار هر سری افتاد با تو
 مبین در من اگر آلاشی هست
 که نشناسم در این سودا شب و روز
 زدی بر سینه و خستی روانم
 به بند آخر شکاری را به فتراک
 روا باشد تو دانی خون بها را
 هزاران جان فدای خاک پایت
 همان میگو که در اندیشه تست
 بزیر بسته باز امید تا چند
 مسلمان بودن آنکه کفر پرستی
 پس آنکه خیمه زن در ملک درویش
 چو مطلق نیست گشتی هست می باش
 دو صد دریا فرو میکش بیک دم
 زهر کانی که هست آن برگزینش
 مشو غمگین زغم کان عین شادست
 دمی این خاک را آب در ده

تو را دادند حسن بی کرانه
 تو را آن به که با من سر در آری
 درین عالم اگر تو یار جوئی
 دل من راز خود بگشاد با تو
 بیخشای آخر از بخشایشی هست
 چنان مست توام ای عالم افروز
 خدنگی از کمان ابروانم
 چو صیدم کرده ای ای ترک چالاک
 اگر قصدی غائی این گدا را
 مبادا چرخ گردان جز برایت
 حسینی عشق بازی پیشه تست
 چو مرغان مسافر رخت ببرند
 بهم نایند درویشی و مستی
 طناب هردو عالم بگسل از خویش
 زجام نیستی سرمست می باش
 چو عشقت ساقی آمد دوست هدم
 هزاران درد کاید صاف بینش
 مراد عاشقان از نامراد است
 بیا ساقی شراب ناب در ده

نامه سوم در صفت حسن معشوق

قبیای دلبریانی در بر تو
 بتا در عهد تو خویان کدام اند
 بهار از باغ حسنت میوه چپند

الا ای تاج خوبی بر سر تو
 تو سلطانی و خویانت غلام اند
 نگاری چون تو در عالم که بیند

تو خود را کم وزن پیش من امروز
 چه اندامی به کهگل آفتابیت
 چه نامت خوانم ای آشوب جانها
 گلت خوانم نگارینا چه گوئی
 چه نسبت مشک را با آن دوگیسو
 نه بینم طاق ابروی تو را جفت
 نه چون بالای تو يك سرو روید
 شنیدم من که باشد مشک در چین
 نه هرگز هیچ کس همتات باشد
 سر زلفت از آن رو بر شکنج است
 درازی دو زلفت بی نشانست
 ندارد کس سر زلفت مگر تاب
 بنا میزد زهی روی چو گلنار
 دو بادام تو با دام اند پیوست
 لبت يك خوشهء انگور دارد
 بشیدائی دو صد یوسف فزونست
 زمه تا روی تو خطی است ظاهر
 که افتد بر رخت جز زلف یا خال
 بعالم خوب رویانی که هستند
 درین عهد آنکه او بت می تراشد
 زمادر گر یکی چون تو بزادی
 مکن جانا اگر یزدان شناسی
 تو هم دانی چو تو نبود نگاری
 چه حاجت آفتاب آسمان را
 بحمدالله که داری هرچه گوئی

که پنهان نیست شمع عالم افروز
 که چون مهتاب دیدم در نقابت
 خراب از دست عشقت خانمانها
 رخ گل را که داد این تازه روئی
 چه باشد در جهان يك ناف آهو
 که چون رخسار تو يك لاله بشکفت
 نه چون رفتار تو يك کبک پوید
 تو را در زلف می بینم دو صد چین
 مگر زلفت که هم با لات باشد
 که چون مار سیه بالای گنج است
 در او دلهای خلقان پر کشانست
 بهچشمیت هیچ در ناید مگر خواب
 قکندی در دل نسیرین و گلنار
 شکار آورده هم هشیار و هم مست
 کزو مردم شکر صد سور دارد
 که در چاه زنخدانت نگوئست
 زشب تا صوی تو فرقی است آخر
 که پوشد پای تو بیرون ز خلخال
 گزیده هریک از تو پشت دست اند
 چنین دامن زتو آگه نباشد
 رخت انصاف حسن خود بدادی
 به نعمت های یزدان ناسپاسی
 ولیکن خود ستودن نیست کاری
 که گوئی می کند روشن جهان را
 وفا می خواهمت با خوب رویی

سخن را با تو بیرون کردم از پوست
اگر دستم بگیری نیز شایم
غباری کز درت خیزد من آنم
بداندیش تو چون چشم تو مخمور
اگر نقد دو عالم را نباشی
فدا کن جان و دل مهمانی این است
چنان باید که تن در کار داری
دو کان از هر دو کانت بر تر آید
بچشم اهل دل رویی ندارد
نشسته بر امید دوست جاوید
نه از دوزخ نهیب آتش او را
غلام یک دل آزادم امروز
که هستم در جهان افسانهء عشق

نگاریناچوجان میدارمت دوست
نیم شایسته لیکن مبتلایم
معاذ الله که خود را چون تو دانم
زحسن بیکرانت چشم بد دور
حسینی عشق را شایان نباشی
گدای عشق شو سلطانی این است
اگر سودای این بازار داری
ازین سودا اگر سودی برآید
دلی کز عاشقی بویی ندارد
دلی باید زجان خویش نومید
نه فردوس آمده در دل خوش او را
منم کز عشق در فریادم امروز
بده ساقی می از خمخانه عشق

نامه سیزدهم

درتازه کردن عشق کهنه عاشق با معشوق

حدیث تویه را یکسو نهادم
از این بارم دگر گون میشود کار
دل خود را چنین غمگین ندیدم
بجان در مانده ام بی دل افتاد
علی الله ای مسلمانان علی الله
روان شد همچو خون از دیده گانم
زجان خسته میگویم سلامت
سر صبر و شکیبائی ندارد
مگر می خواه درش پیکار دیگر

دگر باره به عشق اندر فتمادم
شدم عاشق ولیکن نی چو هربار
جفا از عاشقی چندان ندیدم
مرا این بار کار مشکل افتاد
برآمد آتشی از سینه ناگاه
خدنگ زهر ناک آمد بجانم
الا ای آیت خوبی بنامت
دلم بی تو توانائی ندارد
دلم را آرزوی تست در سر

دلم را از تو می باید چه گسویی
 دلم از گفته های خویش برگشت
 دل من بر سر حرف خود آمد
 دل بیچاره را زین پیش مخراش
 مرا کار دگر شد با تو آغاز
 نه من از تو بدل بیزار بودم
 عتاب از صلح میکردم نه از جنگ
 مگیر از من مرا افتد چنین ها
 عتاب دوستان شرط هست با هم
 بیا تا دست در پیمان در آریم
 بیا جانا که بی تو بیم جانست
 بیا تا باز باهم عهد بندیم
 بیا تا دیده خونبار بینی
 بیا تا آه من بینی جگر سوز
 بکن رحمی که دل زار است جانا
 دواپی ده که بیمار تو ام من
 بدم جانا ز بد جز بد نیاید
 مبادا کز تو دل آزار گیرد
 گدای کوی عشقم من، تو شاهی
 من از نام کسان گیرم حرام است
 تو خواهی درد من شو خواه درمان
 فتادم بر سر کوی تو بردار
 نکو گفت آن سخندان خردمند
 گنه کارم ببخشای ای دل افروز
 اگر چه ما گنه کاریم پیوست

سزد کز لطف جویش باز جویی
 فراموشی به است از هر چه بگذشت
 بیا ای دوست بد رفت و به آمد
 که دی رفت آنچه رفت امروز خوش باش
 چه فرمائی گرفتار تو ام باز
 نه با معشوق دیگر یار بودم
 ندانستم چه کردم از دل تنگ
 میان دوستان باشد از این ها
 که تا گردد اساس عشق محکم
 ز سر عشق کهن را تازه داریم
 دلم باری کنون قدر تو دانست
 بروی دولت از شادی بخندیم
 بیا تا سینه افکار بینی
 ز عشقت ناله ها بینی جهان سوز
 نه این بارم چو هر بارست جانا
 مشو فارغ که در کار تو ام من
 تو نیکی از تو جز نیکی نشاید
 مباد آن جان که جز تو یار گیرد
 بکن بر من ازین پس هر چه خواهی
 تو را گر خون من ریزی حلال است
 تو به دانی بدست تست فرمان
 اگر چه من گنه کارم تو مگذار
 گناه از بنده و عفو از خداوند
 که بخشایش بود بهر چنین روز
 بزرگان را نه آخر رحمتی هست

پشیمانی آن خود عذر خواه است
سگ کوی تو بادا نام دل ها
اگر زین توبه ها توبه کنی تو
که جز توبه شکستن نیست کارت
نه ترسایی نه مؤمن دین چه داری
هوای نفس کافر کیش تا چند؟

اگر چه تن گران بار گناه است
سَر زلف تو باد آرام دل ها
حسینی هیچ هستی بر کنی تو
چه سود از توبه های بی شعارت
نه دین داری نه دنیا در چه کاری
همیشه بر مراد خویش تا چند

نامه بیست و ششم در پنهان داشتن راز معشوق

دمی مـرغ دلم را با نوا کن
ز روی دلستانت چشم بد دور
گزندت کم رساد از چشم مردم
نهان هردم دعائی می فرستم
درین افسانه همرازی ندارم
کسی را محرم خود می نسازم
که ازخود نیز پنهان دارم آن راز
غمت جانست و جان نتوان نمودن
نهانی عشق بازم با خیالت
که با من در نکنجد هیچ گفتار
تو را جز من مرا جز تو نداند
نهانی داشتن عشقت ازین روست
دلم این نقش بهر تو نگارد
هزاران جان فدای تار مویت
خلاص جان مسکین از که جویم

بیا ساقی در خمخانه واکن
الا ای دیدهء تاریک را نور
تو بی در دیدهء جانها چو مردم
خیالت را بدیده می پرستم
درین پرده هم آوازی ندارم
خودم می سازم و خود می نوازم
کسی را چون کنم در عشق انباز
غمتم را درجهان نارم گشودن
نیارم بر زبان نام و صالت
چنان خواهم نگارینا کزین کار
زبان کس حدیث ما نخواند
جهانی دشمن اند از بهرت ای دوست
غم خویشم بـتا چندان ندارد
نباید این حدیث آید برویت
ز تو دارم غم دل با که گویم

نهان کردم چو جان اسرار عشقت
 دلش مجروح گردد جانش پر درد
 دگرگونست حالت در چه کاری
 زصد نوعش بسازم من بهانه
 گهی گویم که از بیداد ایام
 زسودای لب شیرین زبانست
 چنین سر گشته و مهجور از آنم
 که من در فرقت همچون هلالم
 از آن طبل توام زیر گلیم است
 بدارم راز عشقت را سرانجام
 مه و خورشید بادا پرده دارت
 ازین نه پردهء نیکی گذر کن
 سراپرده و رای لامکان زن
 چو استاد تو عشق آمد تو خاموش

میان در بستم اندر کار عشقت
 مرا هرکس که بیند بارخ زرد
 زمن پرسد که این داغ از کی داری
 به هر پرده زنم با او ترانه
 گهش صفرا و گه سودا نهم نام
 بگویم داغ عشق دلستانست
 فراق دلبری خون کرد جانم
 بتا در پرده یابی چون خیالم
 فدای جان مرا بهر تو بیم است
 اگر پرده دری ناید زایام
 نگه دار تو بادا کردگارت
 حسینی هرچه هست از خود بدر کن
 علم در دار ملک بی نشان زن
 زبان درکش سخن زین بیش مفروش

نامه سی ام در گرفتار شدن عاشق

زعشقت خون شده جان و جگرها
 چها کز تو نیامد بر سر من
 همی گویم تو را تا هست جانم
 برای تو پسندیدم جفاها
 بدست دشمنان گشتم گرفتار
 درین افسانه هرکس را خیالست
 همان آمد ز تو کاندرا کمان بود

الا از تو دل ها را خطر ها
 الا ای دورمـــــانده از برمن
 سلام و خدمتت چندان که دادم
 زبهر تو پذیرفتم بلاها
 خبر داری بتا کز نامد کار
 نمی گویم که دشمن بدسگالست
 نباید کین جراحات سرکند زود

بخصمی همچو دشمن دوست برخاست
 بکام خویش میدارندم امروز
 مرا چون زلف تو زنجیر درپای
 چو ماری گرد من پیچیده زنجیر
 غمت بر جان من گنجی است جانا
 مرا هر لحظه اندوهی فزون است
 مرا دشمن شده هر خاص و هرعام
 مرا خار جفا از دیده روید
 گرفتم که مرا بد نام کردند
 دریغ این قصه را هرکس شنیدند
 مرا زندان به از خلد برین است
 بتا دوری تو اندوهم آرد
 بجز هجران کسی نتواندم خست
 که آویزندم از بهر تو صد بار
 مرا خوش تر که زین سان مرده باشم
 درین عالم به نامت میزنم گام
 بگویندم چو از من یادشان باد
 نه در عشق تو من مرد تمام
 بحق عاشقی کان پیشه دارم
 خماری گشته ام از جام عشقت
 برای مردن آید هر که او زاد
 حسینی تا گرفتار هوانی
 نخستین بشکن از خود بند هستی
 قدم بر جان نه از جانان نشان خواه
 زمستی هر دو عالم را بهم زن
 بیا ساقی برافشان آستین را

جهان درد را با من بیاراست
 چو دندان سته میدارندم امروز
 بجای کوی تو زندان شده جای
 مرا یادت چو کژدم خورده را تیر
 نگهبان آمدست این مار مارا
 ز تو آگه نیم تا حال چون است
 تو چونی با جفا و جور ایام
 تو را از بهر من هرکس چه گوید
 تو را از بهر من بد نام کردند
 بداندیشان بکام خود رسیدند
 که در چشم خیالت همنشین است
 غم این بند و زندان خود که آرد
 نه آن مرغم که بیم کشتنم هست
 برآیم پای کویان بر سر دار
 که در عشق تو نامی برده باشم
 که تا فردا برآیم هم برین نام
 زهی عاشق که جان در عاشقی داد
 کی اندیشه بود از تنگ و نامم
 کی از کشتن جوی اندیشه دارم
 هزاران من فدای نام عشقت
 تو را در عالم خوبی بقا باد
 دمی ناید ز تو کار خدائی
 پس آنکه همچو مردان رو که رستی
 در از دریا طلب گوهر زکان خواه
 لبالب گیر و جام دم بدم زن
 قدح پرده تو دور واپسین را

در آخر عشق نامه می گوید:

بیخش اندر کرم گفتار او را   بخوبی ختم کن کردار او را
ابیات سی نامه یا عشق نامه به هزار و دو صد و بیست بیت می رسد با این
ابیات آغاز شده است:

سرنامه کنم نام خدائی   که نتوان گفتنش چون و چرائی
دولتشاه سمرقندی عقیده دارد که حسینی این مثنوی را در عهد شباب سروده
و با ایامی سر می خورد که او به هند بوده و آغاز آشنائی او با عرفان بوده است.

قلندرنامه

قلندرنامه مثنوی ایست که تنها هدایت در مجمع الفصحاء از آن نام برده و به
بحر هزج مسدس محذوف سروده شده. (۱) این اشعار ازوست:

ما نایم قلندران معنی	در لشکر خوش هوای دنیی
آسوده زخیر و شرعالم	آزاد ز جنت و جهنم
از مرگ چه دردناک باشیم	چون زنده به نور پاک باشیم
فقر است که یار و مونس ماست	عشق است که میر مجلس ماست
در عالم عشق خیر و شر نیست	شادی و غمی و نفع و ضرر نیست
ما را چو مراد نامرادیست	هر غم که به ما رسید شادیست
مائیم بغیر ما کسی نیست	وز ما بخدا رهی بسی نیست
با اهل کمال هم نشینیم	در صحبت قطب راستینیم
ما جوهر معدن کمالیم	پروانهء شمع لایزالیم
مارا چو زلف خود بیاراست	منشور جهان لطف ماراست

۱- يك شعر حسینی را که درباره قلندری سروده و در کتابخانه بریتش موزیم یافتم و دریلا ذکر کردم. A ۱۱ ۷۶ صفحه ۵۵۰

هم کسوت ساکنان فرشیم	هم خرقه صوفیان عرشیم
درویش در ســـــرای یاریم	سلطان سرای افتخاریم
در چشم جهانیان حقیریم	مظلوم و شکسته و فقیریم
عمریست مرا مکان و مأوست	در کعبهء دوست منزل ماست
بینیم مغبیبات کونین	هرگاه که نور حق شود عین
اسرار خدا از اوست ملحوظ	لوح دل ماست لوح محفوظ
دیوانهء عالم خدائیم	شه رند محلّه صفاییم
خوش طایفه ایم هرچه هستیم	شاهد بازیم و می پرستیم

درینجا جنبه تصوفی رندانه حسینی به چشم می خورد چه خود را آسوده از بهشت و دوزخ می داند و ترس و بیمی از مرگ ندارد و عالم عشق را يك عالم آزاد و بدون تکلف دانسته خیر و شری در او نمی بیند و هرغمی که از دوست به او می رسد شادی اوست.

اشعار قلندرنامه ساده و بدون تکلف و قلندری سروده شده و بادیگر طرز افکار حسینی که زیاده تر با شریعت سروکار دارد دوری جسته و تا اندازه ای بی قید و بار است.

صراط المستقیم: (۱)

صراط المستقیم رساله ایست منشور کوچک و فشرده و از چند صفحه ای بیش نیست. محتویات آن در عالم سلوک و وظیفه سالکان راه حق و به خصوص کسانی که نو آموز رشته عرفان میباشند نگاشته شده و این رساله را امیر حسینی درمورد طریقه سهروردی و روش آن برای کسانی که در راه تصوف پا می گذارند بحث شده است. قرار معلوم در حاشیه کتاب آتشکده آذر چاپ طهران به چاپ رسیده.

۱- شرح حال و آثار امیرحسینی غوری هروی نویسنده مایل هروی چاپ کابل

پنج گنج: (۱)

پنج گنج در واقع پنج قصیده است که ممدوح آن که کدام کس باشد طور واضح معلوم نیست و از لابلای قصاید توحید، فضایل اولیاء و مباحث عرفانی و اخلاقی تذکار رفته، جمله دارای ۲۸۹ بیت است و مطلع های آن ازین قراراند:

مرا از عالم توفیق مژده می رسد املا برانم زورق تحقیق بسم الله مجری ها

***

رفت روز نشاط و عیش و سرور وقت عذر آمد ایها المغرور

***

طلب ای سالکان کسوی وفا طرب ای ساکنان ملک بقا

***

چو تقدیر قسمت خدا می کند مگو آن چه کرد، این چرا می کند

***

ای سرا در روز اول یا بنی آدم خطاب چندباشی همچو حیوان در هوای خور و خواب

امیر حسینی دراصل و نسب امیر امراء و سرآمد زمان خود بوده، چنانچه در مقدمه کتاب کنزالحقایق شیخ محمود شبستری راجع به امیر چنین نگاشته شده: «استاد سخن امیرحسینی هروی از افاضل مسلم و اعظم مکرم و سادات معزز و معظم غور که به میل خود ترک امارت کرده و بصدق دل به ریاضت روی آورده و دلیل راهش شیخ زکریای مولتانی که خلیفه اش شیخ شهاب الدین سهروردی است، آنکه سخن سالار زبان فارسی و شیخ اجل سعدی شیرازی او را به اوصاف: شیخ دانای مرشد شهاب ستوده و خود امیر حسینی ستوده سروری صاحب نظر بوده و در سیر سلوک و مکارم اخلاق و معارف دین رساله، متفن و متین به یادگار نهاده.

دیوان امیرحسینی: (۱)

جامی در نفحات گوید: او را دیوان اشعاری است بغایت لطیف.

کلیات امیرحسینی شامل قصاید، غزلیات، ترکیبات، ترجیعات و رباعیات میباشد. طوریکه در آتشکده آذر طبع تهران که به کوشش حسن سادات ناصری رسیده تذکر می یابد که غزلیات امیرحسینی رویهمرفته می تواند صیغه خاص در دونوع بگیرد:

عشقی و وصفی، عرفانی و اخلاقی

دردیوان امیرحسینی ترکیب و ترجیع هم آمده است و در داخل دیوان او رباعیات او را عارفانه، محض گفت و این رباعی او را که هدایت در مجمع الفصحا آورده نظر عمیق عرفانی او را نشان می دهد.

ای سایه تو مرد صحبت نور نهی	رو ماتم خود گیر کز ان دور نهی
اندیشه وصل آفتاب نرسد	می ساز بدین قدر کزو دور نهی

رباعی زیر در آتشکده آمده:

درد دلم از شمار دفتر بگذشت	وین قصه بهرمحفل ومحضر بگذشت
این واقعه در جهان شنیدست کسی	من تشنه آب و آیم از سر بگذشت

اینك چندشعر امیرحسینی را می نگاریم (۱)

بخدا که دردمندم زغم فراق یارا	نه خلاف گوید آنکس که حکم کند خدارا
چو رسم برتوگویم که چها کشیدم ازغم	نتوان به ناله گفتن سروپای ماجرا را

۱- شرح حال و آثار امیرحسینی غوری هروی نویسنده مایل هروی چاپ کابل

قصه دنیا و دین از من مپرس
***

از دل مـجنون، غم لیلی طلب

هرچه تقدیرتومیدانده پیری درپذیر
آنچه از من دروجود آمدخدایا عفوکن
***

وآنچه ازحکم تو رفت اندرجوانی درگذر
وآنچه آگاهی ندارم غیب دانی درگذر

زفراق یارزارم چه کنم که خون نگریم
منم و هزارصحت دلکی شکسته دارم
***

غم بیشمار دارم چه کنم که خون نگریم
بسر آمده قرارم چه کنم که خون نگریم

گر زتاب زلف تو بویی ببازار آمدی
خرقه پوشان گردیدندی صلیب زلف تو
گنج معنی گر به مال و ملکوت بودی بدست
***

ناف آهو را کجا هرکس خریدار آمدی
جمله را از طیلسانها بوی زنار آمدی
نه کلیم الله که قارون مرد اسرار آمدی

سالها بی تو بسر برد زهی کار عجب

این دل شوخ که گفتم نتواند روزی

روح الارواح: (۱)

روح الارواح از آثار گرانیهای امیرحسینی است. شرح اسماء الله درآن ذکر است که از نگاه ذوق عارفانه سیدنگارش یافته و قصه ها و روایاتی هم در خلال هر شرح آورده است که مضامین را دلچسب ساخته است. و با هو شروع نموده که معنی "او" را می دهد. و این طرز ساده تذکر حق تعالی است و چنین افتتاح نموده:

اول در هو سخن گفته شود. پس بر ترتیب مختصر ومؤجز بهر اسمی اشارت کرده آید. انشاء الله تعالی. بدانکه معنی «هو» «او» بوده و درمیان عوام تا هو را بالله تعریف

۱- نسخه قلمی آن در موزیم کابل ضبط است.

نکرد بر مراد گوینده واقف نگردد. اما خواص اهل اختصاص و مردان میدان دین و خداوند عین الیقین که دل صافی دارند و همت عالی و سینه خالی چون بر زبان گوینده برود که «هو» ازین کلمه جز نام حق جل جلاله مفهوم ایشان نگردد و علی الحقیقت دلی باید که از هوا مصفا و سینه و باطنی قول حق را مهیا تا حقیقت هویت بروی مکشوف شود و به ادراک سر او موصوف گردد.

آورده اند که عزیزی در راهی می آمد و درویشی هم پیش آمد. پرسید از کجا می آئی؟ درویش گفت: هو. پرسید کجا میروی؟ گفت هو. گفت مقصودت چیست؟ گفت هو. از هر چه سوال کرد جواب این یافت که هو. نظم:

از بسکه دو دیده در خیالت دارم   در هر چه نظر کنم توئی پندارم
در این کلمه هو چون از سینهء مرد صاحب وقت برآید هیچ چیز حجاب او نیاید
و اگر عرش پس او آید و اگر کرسی، در آتش صحبتش بسوزد...
ای جوانمرد اینکه همه اسامی و صفات که رود همه از سر زبان رود. مگر هو که میان جان می رود. اسمی است که زبان را با وی کار نیست. هر اسم که بر زبان برآری لب را بجنبانی مگر هو که هو تایی است که زبان و لب را که وکیل داران لب اند با او کار نیست. از سر زبان بر نیاید از میان جان و صمیم سینه برآید و از قعر دل ترقی گردد. هو باید که از قعر جان با نفس پاک از دل پاک از باطن پاک قصد درگاه پاک کرده گذران و روان و پُران چون برقی خاطف و ریخ غاصف نه چیزی از او در آویخته و نه چیزی به او آمیخته.

الله: معنی الله نزد اهل تحصیل و ارباب تحقیق آنست که :

«من الله الالهيه و الالهيه هي القدرة على الاختراع على الابداع.»

الله آنست که الهیت اوراست و الهیت قدرت بر آفریدنست، پدید آوردن. این صفت حق است جلالت که قادر است برای ایجاد و اختراع و انشاء و ابداع. قدرتش را قوتور نه و قوتش را قصور نه. اگر خواهد در هر لحظه هزاران هزار چون خلیل و حبیب بر گزینند، فعلش بر آلت نه. صنعش به علت نه کردش به حیل نه، عرش رفیع را بیافرید و تاج فرق کون گردانید و عظمت و بصیرت اولوالابصار عیان کرد و ذره حقیر را در

عالم ایجاد آورد و از حقارت او او را از دیده ها پنهان کرد و از روی حقیقت عرش چون ذره ذره چون عرش، عرش چون ذره از روی قدرت و ذره چون عرش از روی حکمت. اگر به عالم قدرت نظر کنی عرش تو را ذره نماید و اگر به عالم حکمت نگری ذره تو را عرش نماید. عرش رفیع با ذره حقیر در قدرت يك سان است و در حکمت او مثل آن ذره حقیر با عرش کبیر در قدرت همو و همتو و مثل آن میگوید برزبان حال چه میگوید چه من، چه تو چون حق جل جلاله را قدرتی است بر کمال و وحدانیت بی زوال و حکمت بی انتقال...

زاد المسافرین

زادالمسافرین مثنوی ایست به بحر هزج مسدس به وزن لیلی و مجنون نظامی گنجوی به این وزن: مفعول، مفاعیلن فاعولن و دارای ۱۳۸۸ بیت و به این بیت آغاز می یابد:

ای برتر از همه اشارت   هم اول و آخر استعارت

می توان گفت که این اثر درایام پیری شاعر سروده شده و در هشت مقاله به تعداد هشت بهشت به رشته نظم آورده و از هر کلمه و جمله این مثنوی خدا را ستایش و عجز و بیچارگی ماسوی الله را اراده می دهد و می گوید: (۱)

مستبحان اقلک همه بر زبان سبحانک صاعرفناک آورند. آدم که خلیفهء تست سرگشتهء ربنا ظلمنا میباشد. باده نوشان و خرقة پوشان تو را می جویند، مرغکان توحید تو گویند و قمریان به بوستان صحبت تو کوکو زنند. خلاصه از عرش تا فرش، زین کران تا آن کران تو را طلبند و حمد و ثنای تو گویند...

در هشت مقالهء این رساله در هرکدام در مورد تقدیس، تنزیه حق، در طریقت و سلوک، عشق، معرفت نفس، معرفت دین و حال پیر و مریدی پردازد و در هر مقاله امثله و حکایات می آورد. یکی از آن حکایات:

روزی شبلی در عالم تحیر نزد منصور حلاج که او جهانی پر از نور بود آمد و گفت که ازحقیقت آگاهم ساز و ره را بازگوی. لفظ الله که در زبان همه می رود (۲) یعنی چه؟ این نکته میرساند؟ از لام و الف چه بیرون آید؟ (۳)

منصور ازاین سئوالات در جیب تفکر فرو رفت و آنگاه سر بلند کرد و گفت: من از حقیقت آگاه نیستم ولی این راه را از تو می جویم سفر تو بیرون از تو نیست. تحقیق تو عبارت از آنست که بی تو شوی بعد ازآن می گوید:

۱- شرح حال و آثار امیرحسینی غوری هروی نویسنده مایل هروی چاپ کابل
۲و۳- امیر حسینی این موضوع را در رساله روح الارواح خویش شرح داده است.

حرفیکه به گوش ما و من گفت	با تو بزبان تو سخن گفت
اسم و صفتی که میکند یاد	ز آنجا که تویی تو را نشان داد
در آینه حسن او نظر کرد	عشق آمد و جمله را خبر کرد
هریک به اشنارتی دویدند	کردند بیان چنانکه دیدند
در دیدن شان شکی نباشد	لیکن همه چیز یکی نباشد
چون دیده، دانش آمد احول	این مشکل مانعی شود حل
آن دیده که او دویی نبیند	جز وحدت معنوی نبیند

پس گوید: نام الله تویی از دسته گل میباشد که برزبانها نشسته و بیان ها از شرح او درمانده است. مردم در حجاب این حروف اندرین راه سرگشته اند. آنگاه که این پرده های حروف آن سو افتد آتش در وجودشان در گیرد. قومی از وجود خویش فانی شده و از این حروف در سایه معانی پناه آورده اند و از صفات و اسماء در گذشته اند، تا آنجا که می گوید:

اول الف آمد این درست است	زیرا که یگانگی نخست است
لام از ازل است وصف آن ذات	دوری تو ازین حدیث هیاهات
ها دایره ایست ماسوی الله	یعنی سر و پای این کهن گاه
اول همه اوست واجب الذات	بیرون ز تصور و خیالات
آنجا همه وحدت است مطلق	تحقیق حقیقت است الحق
هان ای سرروپا برهته در راه	این است بیان حرف الله

حلاج فریاد می زند که هرچند دویدم بجائی نرسیدم. خون کاملان می جوشد و هرکس یخ می فروشد. من برآتم تا از خود گم شوم. آنگاه که من گم شوم چه یابم؟ گاه چون ذره بشر دویدم جز سایه، خود چیزی ندیدم. مانند سایه گاه از خود هم گریزانم. در حسرت آنکه من نور را در نگرم. اما خورشید از سایه پرهیز می کند و می گوید: آنگاه که من آمدم تو باید برخیزی، من دراین بادیه چو سایه سرگردانم حال من همه

تن خیال شدم از پردهء خود گریختم و خود را به خیال بستم. از بسکه خیال دوزی نمودم
سوزن شدم. مشوش می آیم و می روم تا آنجا که می گوید:

در پرده خیال خویش دیدم	گفتم به حقیقتی رسیدم
این بخیهء من فتاد بر روی	و آن پرده دریده شد درین کوی
دل نقش رخس بدیده بنگاشت	یعنی به خیال گل توان کاشت
از خانه برون دوید سرمست	دستارچهء خیال در دست
سرگشته شد و خیال هم رفت	این دیده نبود آن قدم رفت

امیر حسینی در مقالهء دوم زادالمسافرین خود روی فضل و شرف و عفت انسان
بحث می کند. بدین ترتیب:

تو از چشم خود نهانی و در چهار میخ صورت بندی. تو در حواس خود نظر
میکنی و هرگاه از مآورای عقل خود را مطالعه کنی دانی که همه با تست. هرگاه
عکس خود را درنگری تو را از همه دور می دارد. در زیر گلیم تست آنچه در کائنات
است. و چندین حکایه در مورد می آورد:

روزی حضرت موسی مخمور از می فراق بر فراز کوه طور آمده و گفت: ای خدا
ما را به خود راهی ده. اگر چه نزدیک منی تو را از کجا جویم؟ از هاتقی جواب شنید:
تو نقاب خود هستی من با تو هستم. هرگاه حجاب یکسو نهی دویی نماند. تو
مرغ شهباز ملکوتی، تو مرغابی بحر لایزالی ولی در خیال خود افتاده ای. تو قطرهء
غافلی هستی نمیدانی که دریائی در تومی جوشد. خداوند در ملک توحید پنهان
نیست ولی چشمی پیدا کن. تو آئینه هر دو عالمی و...

موسی ز می فراق مخمور	مستانه دوید بر سر طور (۱)
گفت ای ز تو بود هرچه بوده	ما را به تو هم تو ره نموده

۱- از زادالمسافرین کتابخانهء بریتیش موزم انتخاب شد

گر نزد منم کجاست جویم
 و در دور تری برآرم آواز
 بشنود ز هاتفی جـوابی
 این جای حواله نیست بگذار
 افتادن چهره های ششدر
 شاهان جهان درین خیالات
 این آتش ما چگونه میرد
 یاد آر ز خود که نیست یادت
 پیش همه پیش آی کم از کم
 ای بلبل روضه مقدس
 دانی که تو را چه خواند کونین
 کافر شده ای به ناسپاسی
 مرغابی بحر لایزالی
 برپر که نه منزل قرار است
 ای قطره تو غافلگی که دریا
 گردنده میان تست پیوست
 در دیده ز دید مردمی نیست
 الله به حلول در نهاده است
 او نیست نهان به ملک توحید
 گفتمی که به علم و عقل جویم
 جائیکه مجال آن دم آمد
 این همچو خس آمده به ساحل
 گوهر طلبی صدف شکن باش
 مغرور از آنکه برکناری
 ای آنکه ندارد غم خویش

تا با تو حدیث خویش گویم
 باشد که درم بخود کنی باز
 کای از تو به پیش تو حجابی
 من با تو ام از خودم طلب دار
 اینجا بود ای حریف بنگر
 در نطع غم اند جملگی مات
 کین درد دوا نمی پذیرد
 بی شرم کسی که شرم بادت
 از بی خبری ندارد غم
 مردار مجوی همچو کرگس
 شهباز فضای قاب قوسین
 خاصیت خود نمی شناسی
 لیکن چه کنم که در خیالی
 وین آب و هوا نه سازگار است
 در جوی تو می رود هویدا
 غیرت در جستجوی بریست
 می بیند اگر چه که یکی نیست
 اما نه حلول اتحاد است
 تو دیده بیار میتوان دید
 نا دیده کسی تو را چه گویم
 این هردو حجاب اعظم آمد
 جز کف نکنی تو هیچ حاصل
 غواص محیط خوشتن باش
 از غرق شدن خبر نداری
 بنشین و بدار ماتم خویش

باندیش که با که همدمی تو	آئینه هر دو عالمی تو
وین بسته در تو بر گشایند	گر هیچ تو را به تو نمایند
دشمن شودت معین از دوست	چون مغز برون کشیدت از پوست
دانی که تو دشمنی خود را	معلوم کنی تو نیک و بد را
آگاه نبی که در چه حالی	با سک همه عمر در جوالی

در جای دیگر طور، حکایت می گوید:

صاحب نظری در خلوتخانه راهبی که از دو جهان پاك بریده بود سفر کرد.
گفت چون پری دلشاد نشسته و از صحبت دیو گریخته ای...
بهتر میدانم که حکایت را طوریکه سید نگاشته بنویسم:

صاحب نظری مگر سفر کرد	دید از دو جهان بریده مردی
گفت ای چو پری نشسته دلشاد	در صومعه خراب چونی
گفتا که مپرس ازین و آنم	سگبان خودم من ای خرده مند
عمریست که بسته دارم او را	خود نیست مرا مجال راحت
ایمن بنشین دلا بهر حال	دعوی اگرت زآشنائی است
تا چند کنی تو سگ پرستی	هان تا سگ خویش را نتازی
سگ بر درت از ملک چه پرسى	هست این سگ تو غریب دشمن

بر خلوت راهبی گذر کرد	بر چهره او نشان دردی
از صحبت دیو بودن آزاد	بی پوشش و خورد و خواب چونی
کز نام و نشان خود ندانم	دارم سگ نفس خویش در بند
از دست نمی گذارم او را	ترسم که رساندم جراحات
کاهوی تراست سگ بدنبال	سگ به زتو این چه بیوفائی است
مردار به سگ گذار رستی	خود را سگ یوز خود نسازی
بریند سگ از ملک چو پرسى	زنهار کشیده دار دامن

دانی که چه دادت این غریبی
 سگ را چو دریدنست پیشه
 آن را که هوای محرمی کرد
 ای در صفت و خروش مانده
 کار توهمیشه درهم از تست
 صاحب نظران که حق شناسند
 گر قسم تو در جهان فراقست
 تو دوری خود ز نیک و بد دان
 ای صورت خوب و زشت با تو
 لوح و قلم است و عرش و کرسی
 در برج تو ماه و آفتاب است
 داری تو زمین و آسمانی
 پیدا و نهان و بود و نا بود
 هفتاد و دو فرقهء معین
 گردیدهء دیده بر گشایی
 دانی که چه بینی از چپ و راست
 گردد چو تو نور روی این فرش
 از غفلت خویش در گمانی
 تا در قفس وجود خویشی
 بر پر که نه مرغ خلوتی تو
 کوتاه نظر و خسیس همت
 گر طالب این رهی بیندیش
 مردان که خلاصهء الست اند
 آن را که حدیث بیش و کم نیست
 چون از تو مرا ملامت آمد

تا بر سگ خود کنی رقیبی
 ز آن پردهء تو درد همیشه
 سگ را بریاضت آدمی کُرد
 چون دیگ تهی ز جوش مانده
 از خود گله کن که این غم از تست
 از بودن خویش در هراسند
 ار صحبت تست اتفاقیست
 این تفرقه از وجود خود دان
 هم دوزخ و هم بهشت با تو
 در آئینه ای تو گر بپرسی
 لیکن پس پردهء سحاب است
 گر یافته ای بده نشانی
 در لوح تو هست جمله موجود
 در آب و گل تو هست روشن
 در خود همه را به خود نمائی
 کاین هژده هزار عالم اینجاست
 معلوم تو استوار علی العرش
 گر طالب خود شوی بدانی
 مشغول زیان و سود خویشی
 آخر نه همای وحدتی تو
 باشد همه عمر اسیر تهمت
 تهمت زده از بدش در پیش
 از تهمت خویشان برستند
 دعوی رسدش که متهم نیست
 این زیستنت غرامت آمد

مقاله سوم و چهارم را در طریقت و کیفیت سلوک و وصف سالکان طریقت چنین آغاز می نماید:

<p>ای مرد مسافر از کجائی ای بی خبر از جهان معنی ای طاق بلند پر ز آشوب آنکه لگدی به فرق خود زن سیمرخ توئی چو پر قشائی تا همچو الف نگردي از خویش ای گم شده پیش و پس چه کردی تا در نظرت امید بیم است با هرچه بمانده ای معلق نعلین و عصا تو را حجاب است عمری سر و پا برهنه رفتی</p>	<p>این جمله تو را و تو کرائی با تو چه کنم بیان معنی با هفت چمن بهم فرو کوب از خود کوه قاف خویش برکن تاکی پس کوه قاف مانی این قاف تو بر نخیزد از پیش اینک ره تو برو به سردی راحت نه صراط مستقیم است مزدور خودی نه بنده حق با موسی ازین سبب عتاب است لیکن قدمی به ره نرفتی</p>
---	--

خلاصه می گوید: تکیه بر عقل محض نباید کرد. عقل تو را فریب دهد، بدنبال عشق و ذوق پرواز کن. بهتر آنست که خود را به رکاب رهبری رسانی. قبل از مرگ باید بمیری. یعنی اوصاف ذمیمه را از خود دورسازی. آنکه که از خود برون شدی و از خود جدا گردیدی نیست می گردی:

چون نیستی تو بشد محقق   آید همه نعره اناالحق

و تا اخیر حکایات شیرین و پرمعنی طور مثال می آورد. درینجا چند حکایه آن را نقل می کنیم:

حکایه:

<p>شبلی که یگانه جهان بود بود از طبقات آن مشایخ سر حلقهء جمله رهروان بود در علم و عمل چو کوه راسخ</p>	<p>سر حلقهء جمله رهروان بود در علم و عمل چو کوه راسخ</p>
---	--

از واقعهء حسین منصور
شب ها زفراق او غمی خفت
ای ذات مقدس تعالی
حلاج نه مرد سرسری بود
دانسته بدم من اندرین راه
این تیغ بلا به او چرا رفت
گفتند برو زبان نگه دار
اینک ره آنکه پیش او باش
چون محرم سر ما نیامد
سر مست شد از جهان هستی
چون قصهء اصل گفت با شرح
در عشق مجوی ما و من را
آنها که در این مقام جانیست
تا آئینهء تو رنگ دارد
در عشق سر زبان بریده است

شد خسته دل و بماند رنجور
با حق به زبان حال می گفت
از وهم و خیال ما مبرا
از تهمت این سخن بری بود
او را زمقربان درگاه
بر حالت او چه ماجرا رفت
پاداش زبان تو سر دار
اسرار ملوک را کند فاش
از ماش بجز بلا نیامد
این جمله چه بود حدّ مستی
ببرند سرش سیاست شرع
صدبار یگفتم این سخن را
میدان که سرش بیزیر پا نیست
از نام تو عشق ننگ دارد
رازش بزبان کجا رسیده است

حکایت

يك روز گلیم آرزومندا
چون ذره زنور عشق می گشت
پیش آمدش از طریق تحقیق
رسوا شدهء جهان تلبیس
موسی نفسی نهفته یگذاشت
گفت ای زخط امان گذشته
ای بر سر تو خطی زحرمان
آمد چو اشارت سجودت

بر جست و گلیم بر سر افکند
گرد سر کوه طور می گشت
محروم در سرای توفیق
محنت زده زمانه ابلیس
با او سخن بلند برداشت
يك باره سیه گلیم گشته
ای نافته سر زخط فرمان
چندان رگ گردن از چه بودت

گفتا سخن تو حل کنم من
 با غیر چرا قرار گیرم
 من با دگری فرا نباشم
 دیدار طلب کنی پس آنگاه
 دعوی تو گر تمام بودی
 صدمبار ندایم آمد آن دم
 یکتا شدن از نشان یاریست
 چون قصه درد خود فرو خواند
 گر خیره سری چو سرکشیدی
 ابلیس به پاسخش دگر بار
 گفت آنچه درون پرده راندند
 طشتی است مرا فتاده از بام
 من بر سرکسار بی تفکر
 آنجا که سخن همو همو گفت
 گفتند و بهانه گشت فعلم
 بسیار کسان که ره سپردند
 موسی زحدیث او بر آشت
 کای سخت جواب سست بنیاد
 گفت آنکه برآرد از من این جوش
 امروز بهر چه آزمودم
 چون علتم از میانه برخاست
 با خود چو نمائد گفت و گویم
 درراه حقیقت و مجازی
 آن گو که بدین سخن وفا کرد
 شبلی چو دراین تحیر افتاد

خود قبله چرا بدل کنم من
 يك دل بود و دویار گیرم
 من همچو تو بی وفا نباشم
 در كه نگری نباشد از راه
 بر كه نظرت حرام بودی
 مایل نشدم بسوی آدم
 پیمان شکنی نه دوستداريست
 موسی بجوابش این سخن راند
 ناکام بدیدی آنچه دیدی
 بگشاد عبارت گهر بار
 با هیچ نظارگی نخواندند
 بانگش بهمه رسیده ناکام
 ازمن همه خلق در تحیر
 حقاً که کن و مکن نکو گفت
 از روی دگر زدنند تعلم
 يك تکتبه ازین بسر نبردند
 بازش به طریق امتحان گفت
 بر تو گذرد کزو کنی یاد
 يك لحظه کجا شود فراموش
 مجموع ترم از آنچه بودم
 آسوده شدم بهانه برخاست
 من عاشق او زیهر اویم
 اینست کمال عشق بازی
 دعوی قلندری خطا کرد
 روزی در این سؤال بگشاد

آمد بر آن جهان پرشور
پرسید که این چه کار سازست
الله چه لفظ یا چه نامست
گفتا نیم از حقیقت آگاه
تحقیق تو چیست بی تو بودن
هریک به اشارتی دویدند
در دیدن شان شکی نباشد
آن دیده که آن دویی نبیند
در راه تو ای غریب دلتنگ
بیگانه زآشنائی ماست
مقبول ازل حسین منصور
در حقّه نگر چه مهره بازست
کو ورد زبان خاص و عام است
لیکن همه در تو بینم این راه
زین پیش نمی توان نمودن
کردند بیان چنانکه دیدند
لیک آنهمه جز یکی نباشد
جز وحدت معنوی نبیند
بیرون زتو نیست هیچ فرسنگ
پیوستن او جدائی ماست

حکایت

این طرفه حکایت است بنگر
میرفت همه سپاه با او
ناگه به خرابه ای گذر کرد
پیری نه آفتاب پر نور
پرسید که این چه شاید آخر
دیوانه بود و نه عاقل
پرسم که چه کار دارد اینجا
در گوشه این خرابه دلگیر
آمد سوی آن مغاک چون گور
خود باز نکرد سوی او چشم
گفت ای شده غول این گذرگاه
بهر چه نکردی احترام
روزی ز قضا مگر سکندر
آن حشمت و ملک و جاه با او
پیری ز خرابه سر بدر کرد
در چشم سکندر آمد از دور
آن کیست که می نماید آخر
آنجا نکند مقام و منزل
بینم که چه می شمارد اینجا
بیهوده نباشد این چنین پیر
پیر از سرکار خود نشد دور
پرسید سکندرش بصد خشم
غافل چه نشسته ای درین راه
آخر نه سکندرست نام

پشت همه روی عالم افروز
 فـرق فلـك است زیر پایم
 گفت این همه نیم جو نیرزد
 هشیار ترم ز تو بهر سوی
 چون منتظران بدین رهم من
 چون آخر کار ما جدائیست
 ملك ازل و ابد خـداراست
 در كنج خراب از آن نشستم
 مغرور دوروزه ملك خویشی
 آلوده بخاك این خرابی
 هر ساعتش از تو صد هزار است
 يك دانه كشت آدمی نو
 با تو همه عمر در گذازند
 بشكن سر کبر و پای دعوی
 بفکند کلاه شاهی از سر
 بر سر کف پای پیر می زد
 کاندر همه عمر یاد بودش
 از غیر خدای بی نیازاست
 از نيك زمانه باز رستند
 جز حق همه را وداع گفتند
 میدان مبارزان مطلق

دانی که منم زیخت فیروز
 دریا دل و آفتاب رآیم
 پیر از سر وقت بانگ بر زد
 نی غول و نه غافلم درین کوی
 از روز اجل چو آگـهم من
 با خلق مرا چه آشنائیست
 چون عاقبت جهان فنا راست
 دل در ید و نيك او نبستم
 دیوانه تویی که بهر پیشی
 دانم که گهی دو قطره آبی
 دور فلک آنکه بی شمار است
 نه پشت و نه روی عالمی تو
 دو بندهء من که حرص و آز اند
 تو بندهء این دویی به معنی
 حیران شد از این سخن سکندر
 از خجلت خود نفیر می زد
 پیر از در خود رهی نمودش
 اینک ره آنکه چشم باز است
 مرد ها قفس هوا شکستند
 در بحر فنا چو غوطه خوردند
 این راست طریق عاشق الحق

در اوان شباب شعری را پدرم برایم خواند که خیلی ها جالب بود و آن را تا حال
 به خاطر داشتم. امروز (۱۵ آگوست ۱۹۹۰) که در کتابخانه بریتیش موزیم به کتاب
 زادالمسافرین امیرحسینی رجوع کردم حکایت مکمل این شعر را یافتم که:
 بیچاره خر آرزوی دم کرد   نایافته دم دو گوش گم کرد

خیلی ها خوشنود شدم و تا این دم نمی فهمیدم که این شعر از صوفی بزرگ امیر حسینی سادات هروی است که به خود او و فامیل نجیب او ارادت دارم.

بود است خری که دم نبودش	روزی غم بی دمی فـزودش
در هر طرفی قـدم همی زد	دَم می طلبید و دَم نمی زد
الحق نه ز راه اختیاری	بگذشت میان کشتزاری
دهقان مگرش به گوشه ای دید	بر جـست و از او دو دوگوش ببرید
بیچاره خـرآرزوی دَم کرد	نا یافتـه دَم دو گوش کم کرد
آن کس که زحد برون نهد گام	اینست سزای او سرانجام
هان ای دل گم شده کجانی	کز خود نفسی بخود نیابی
میسوز تو را همین تمام است	سودا چه پزی که کار خام است
آن ذره که او چو نیست نمید	گرهست نصیب او زخورشید
میسوزم و زهرهء نفس نیست	در مان چه کنم که دسترس نیست
این سوخته چند گاهد آخر	از سوختنم چه خواهد آخر
هردم غـمش آتـشم فـروزد	تا سوخته را دوباره سوزد
می بندم و باز می گشایم	سوزنده ترم اگر نسازم
از آتش او نشـان ندارم	جز سوز دل نهان ندارم
آتش چو بینم از چپ و راست	این دود ندانم از کجا خاست
چون هیچ ندیده ام بجز دود	این سوختنم کجا کند سود

می بینید که سید بادل گم شده چه سوز و سازی را با سوز دل به راه می اندازد که این طرز تحریر مخصوص حسینی هروی می باشد و در هر حکایه اصل قصه را گذاشته بطرف عشق و مزایای عشق می رود و گاه جنبه های اخلاقی با جذبهء تمام حکایت می کند.

<p>صد ملك برو به نیم جو بود میشد به طواف خطه خاک او خود به کرم دعاش می گفت چون شیشه نگشت از او دلش تنگ چون سرمه بچشم در کشیدی بد را همه نیکوئی نمودی دشنام دهند و عذر خواهی با دیو و دد آرمیده یک چند هرکس نه همان دهد که هستش معلوم بکن شکوفه از خار گل خنده زنان بروی او خوش نقرین خلائق آفرین است</p>	<p>عیسی که مسیح پاک رو بود با یک دو رفیق جست و چالاک هر جا یکی جفاش می گفت بر شیشه او کسی که زد سنگ گردی که ز هر خسی رسیدی القصه به هر کجا که بودی گفتند تورا بدین تباهی گم کرده فرشته را درین بند این بود زپاسخ درستی این حرف نه سرسری است هشدار خار آمد بر دلش سنان کش نزدیک کسی که راه بین است</p>
---	--

میر حسینی مقاله پنجم را در بیان عشق و مراتب آن می ستاید که این بادیه را به بال عشق باید پیمود. و روی کشش و جذبه خاص حرکت نمود تا مطلوب به دست آید. آنگاه که عشق چراغ افروزد بر جبرئیل شرار آن در گیرد.

<p>با خویشان است نسبت عشق بر خویش کنند همیشه نازش خود گوید و خود دهد جوابش در عشق نرفت ازین سخن پیش</p>	<p>بشنو پسرا حقیقت عشق با خویشان است جمله رازش با خویش شود همه خطابش معشوق خود است و عاشق خویش</p>
--	---

مقاله ششم: در معرفت نفس و اوصاف آن پی ریزی نموده است و می گوید: در درون خسته تو نهالاست که تو را میوه اکمال می دهد. تو بر سایه درخت کس منشین و از نهال خود ثمر گیر.

مقاله هفتم: در معرفت دین اصرار می ورزد و می گوید: درین راه تحقیق و

و تهذیب را نگه دار. دین در واقع معرفت حق است و آن وقتی به تو روشن گردد که از خود پیاده گردی:

گر مرد رهی دگر مکن رای   از عهدهء چون خودی برون آی
مقاله هشتم: در حال پیر و مریدگوید: درین بادیهء مخوف سرسری پای مگذار.
آنگاه که پی گذاشتی سر و پاهارا منگر و از سر خود بگذر:

تا از دل و جان خبر نیابی	از شاخ امید بر نیابی
نفس و تن و طبع را رها کن	یعنی که خود از خودی رها کن
دَرِیست گران بها که سفتم	دریاب که گفتمی بگفتم
همدستهء گلین یقین است	هم توشه رهروان دین است
از بسکه فشانند به خرمن دُر	شد دامن آخر الزمان پُر
این گل شکری که خوش سرشتم	در هشت مقالتش نوشتم
شمعی است که از دلم برافروخت	هفتاد هزار پرده را سوخت
یک نکته او که دل کند شاد	بردل در هشت باغ بگشاد
در باغ حقیقت این نهال است	کز وی همه باغ را جمالیست
روحش بنشانده عقل پرورد	نادان ازین درخت کم خورد
آن کس که بیافت اندکی بوی	دانست که چون شکافتم موی
چون اهل خرد بهر دیاری	زین تحفه برند یادگاری
این نور به هر طرف که تابد	یعنی که قبول هر که یابد
زین گنج که رایگان گشادم	دارید به دعای خیر یادم

نزهت الارواح (۱)

نزهت الارواح نثریست شیوا، منسجم و دل انگیز. کلمات عاشقانه و عارفانه به کار برده شده و مزین به اشعار و آیات و اخبار می باشد و نسبت به طرز ترتیب به گلستان سعدی آن را سنبلستان نیز می گویند. اما خود امیر حسینی نام کتاب را نزهت الارواح گذاشته است.

کتاب را با حمد و ثنا به بارگاه ایزد متعال و محمد مصطفی و چهار یار کبار شروع می کند. و بیست و هفت فصل در آن گنجانیده شده که در راه سیر سلوک و طریقت و وحدت و عشق و استغنا و فطرت و حیرت و غیره، هرفصلی را با نهایت دقت و مانند گلستان سعدی اشعار و حکایات و امثال در آن جادارد که با اثر شیخ سعدی متمایز است. و با بی اعتنائی بدنیا چین می سراید:

بیاتا جهان را بهم بر زنیم	درین خارو خس آتش اندر زنیم
زمان و مکان را قلم در کشیم	قدم بر سر چرخ اختر زنیم
مگر وارهم از غم نیک و بد	وزین خشک و تر خیمه برتر زنیم

و با این شعر کتاب خود را خاتمه می دهد:

بیک رشته ز دریای تفکر	کشیدم نظم را با نثر چون در
بسی مغز حقیقت یابی ای دوست	که پنهان کرده ام در زیر هر پوست
در آن ساعت که می کردم تماشا	نهادم نزهت الارواح نامش

۱- يك نسخه نزهت الارواح به نام سنبلستان به کتابخانه بریتش موزم موجود است

طرب المجالس

طرب المجالس کتابی است منشور و با نظم آمیخته و این طور آغاز می یابد:
حمد و ثنا مرخدائی را جل جلاله وعم نواله آن صانعی که ذره خاک کثیف را حبیض
مرکز جهل طبیعت به نظر لطف نقطه، دایره تحمل گردانید .

طرب المجالس بر پنج قسم تقسیم شده که هر قسم دارای چند فصل است. قسمت
سوم کتاب را مناظرهء انسان و حیوان احتواء کرده که این مطالب را امیر حسینی از
یکی از پنجاه و یک رساله اخوان الصفا گرفته و در آن نظر داشته و مطالب دیگری بر آن
افزوده است. درین قسمت در فضیلت و شرف انسان بر حیوان بحث شده است و
موضوعاتی را که پوست کنده گفته نمی شد از زبان حیوانات گفته شده و در بحث و
مباحثه طرب المجالس کنایه گوئی ها و رمزها محتوی شده است.

کنز الرموز

کنز الرموز مثنوی ایست عرفانی که در بحر رمل مسدس محذوف به وزن مثنوی
مولانا جلال الدین بلخی سروده شده. این مثنوی خیلی ها لطیف و سلیس سروده شده
که از نقطه نظر عرفان و روانی خیلی ها جالب است و چه خوب شروع گردیده:

باز طبعم را هوای دیگر است	بلبل جان را نوای دیگر است
باز شهباز دلم پرواز کرد	تا چه رسم است اینکه یار آغاز کرد
این چه شور است آخر اندر خد اطم	مایه سودا بود اندر سرم
موج دریای معانی می رسد	یا نشان از بی نشانی می رسد
طبع را الهام ربانیست این	یا مگر تلقین روحانیست این
از جهان جان فتوح است این سخن	ماورای عقل و روح است این سخن
بر تر است از عرش اعلی منزلش	زانکه توحید خدانیست اولش
گر چه گفتم آنچه از تقلید ماست	وحدت است او برتر از توحید ماست
بر زبان حرف آید و در دل خیال	برتر است از هر دو ملک لایزال

هیبت اش مرغ خرد را پر بسوخت
 دور ازین اندیشه تاویل همه
 سر توحیدش نیامد فهم کس
 عزتش اندیشهء مسمار زد
 کفر و ایمان گفته درحیرت ورا
 هرچه هستش آشنائی میدهد
 تا نپنداری که او بیش و کم است
 پنج و چهار و شش نباشد ذات او
 چون نگشت آگه کس از سیر قدم
 مبدع بیچون و بی آلت خداست
 کفر و ایمان عرصهء میدان او
 آنچه دریابد همه زیبا نهاد
 فعل او با فعل کس مانند نمی
 پرتو او داده بر ما خرمی
 صنع او چون لطف خود اظهار کرد
 کنت و کنزاً تا چه حکمت هاست این
 این همه آب حیات از جوی تو
 آتش شوق جهانیه سوخته
 از صفات ذات پاکت نیک و بد
 خطبه برنام توخوانند این همه
 گر چه توحید تو می خوانیم ما
 ای پر از غوغای تو بازار دل
 عقل چون زائل شود خود غافلست
 تا قبول فیض تو همره نشد
 قدرتت يك نفخه درحکمت دمید

طوطی اندیشه هارا لب بسوخت
 بر تر از تشبیه و تمثیل همه
 حیرت آمد حاصل دانا و بس
 نا یقین اینجا در انکار زد
 جل و عز تشبیه یارب الوری
 جمله بر وحدت گواهی میدهد
 کین همه از نوع و جنس عالم است
 نفی هستی ها بود اثبات او
 علت معلول را درکش قلم
 هرچه عقلت پی برد آنجا خداست
 گوی دل ها در خم چوگان او
 الذی هو قاهر فوق العباد
 جز خموشی رهبری مانند هی
 ورنه چند و چیست اصل آدمی
 آب و گل را قابل دیدار کرد
 قیه من روحی چه نسبت هاست این
 عقل را سر گشته گم در گوی تو
 بی تو شمع هیچکس نفروخته
 معترف گشته به نادانی خود
 از تو جز نامی ندانند این همه
 هم تو دانائی و نادانیم ما
 حیرت و سوداست با تو کار دل
 کی شناسد مر تو را این مشکلت
 جان زجان و دل زدل آگه نشد
 جوهر و جسم و طبایع شد پدید

قسمت از امر تو آمد بیش و کم
 زیر و بالا و نهان و آشکار
 ای مبرا از خیالات و گمان
 آدمی را کی رسد اثبات تو
 گر دمی لطف توام تلقین کند
 چون کمال دانشم نادانی است
 باریم توفیق ده تا هر نفس
 این عروسی را که گشتم جلوه گر
 پرده بر رویش فرو هشتم بسی
 صریم بگر آمد این پوشیده رو
 یارب از چشم بدانش دور دار
 من که حلقه بر در جان میزنم
 بخششی کن تابه دارالملک دین
 مهر خود کن تا بخواندش همه
 وارهان از محنت آب و گلم
 کاشف اسرار و دانای ضمیر
 بر سر کوی خودم خورسند کن
 گر بگردد قبله معبودم تویی
 ای ورای هرچه می گیرم قیاس
 گر زبان کردم تو دیدی از نهفت
 بد بسی کردم نو پنداشتم
 حالت من گشته چون صبح نخست
 رحم کن بر غفلت و نادانی ام
 زآن عنایت های بی علت که هست
 گر بهر مویی دو صد سجده برم

گردش افلاک باشد متهم
 نیست جز آثار صنع کردگار
 ای منزّه از اشارات و بیان
 ای بخود معروف و عارف ذات تو
 جبرئیل از فلك تحسین کند
 چارهء کارم همه حیرانی است
 بر زبان رانم همین حمد تو بس
 تازه دارش پیش هر صاحب نظر
 تا نبیند خویشتن را هر کسی
 همچو مریم بیگناه از گفت و گو
 اهل دل را چشم از او پرنور دار
 ربّ هب لی چون سلیمان میزنم
 ملك معنی را کنم زیر نگین
 داغ خود کن تا بداندش همه
 تا شود هستی تو جان و دلم
 چون تو را دانم خدایا دستگیر
 هرچه من بگسسته ام پیوند کن
 وری باید قصه مقصودم تویی
 نعمتم دادی و کردی حق شناس
 صد یکی نتوانم از شکر تو گفت
 هیچ جای آشتی نگذاشتم
 بی ثبات و خودنما و نادرست
 کی بخواند گر تو بیرون رانیم
 این زپا افتاده را مفکن ز دست
 شکر مویی ناورم چون بنگرم

ای شب افرور سحر خیزان راه	همچو شب دارم دل و نامه سیاه
غافلیم از کار و عقلم داده ای	من گریزانم تو در بگشاده ای
ای امید نا امیدان کوی تو	هر دو عالم را اشارت سوی تو
پیش از آن کز من توانائی رسد	رحمتی کن گرچه رسوائی رسد

مثنوی کنزالرموز در زهد و سلوک و روزه و نماز و حج و زکوة و علم معرفت، تجرید، تفرید، تمکین، شوق، عین الیقین و تجلی صفات و ذات تذکر یافته. تعداد ابیات مثنوی بالغ بر ۹۲۲ بیت است و چندین سال قبل در مطبعه حیدرآباد هند به چاپ رسیده است.

در این رساله امیر حسینی موضوع مهمی را که نزد صوفیه برتری عشق بر عقل است بیان کرده که ما چند بیت از آن را می آوریم:

عقل گوید جبّه و دستار کو	عشق گوید خانه خمار کو
عقل هستی میکند کاین درخور است	عشق مستی میدهد کاین خوشتر است
عقل گوید کارسازی میکنم	عشق گوید پاکبازی میکنم
عشق و عاشق را قلم درکش تمام	تا همه معشوق ماند و السلام

و راجع به اسلام چنین گوید:

اسلام عبارت از تسلیم است و قدرت حق را بین و ازغیر حق انکار نما و اگر راستی سخن از دین احمد می زنی باید به همه آن معاملات کنی و نقد هستی خود را در لاله الا الله محو ساز. لاو الا را از دفتر بر تراش سرتاسر این جهان يك وحدت است. لا در واقع تو را از تو رها سازد و به خدایت آشنا:

چون تو خود را از میان برداشتی	قصر ایمان را دری افراشتی
همچنان در بارهء محبت و آثار او در کتاب کنز الرموز خود چنین بیان می کند:	
در محبت چون زدی گام نخست	قبض و بسط از گردش احوال تست
هر فتوحی کز بر جانان رسد	بیدلان را مژدهء درمان رسد

بشکفد گل ها زباغ خوش دلی
دل زشادی چون شود مست و خراب
شرط باشد هر که می گردید مست
نفس را از جرعه آور در خروش
عزت عشقش کشد در پیچ و خم
قسم او گردد زباغ روزگار
نفس کل را باشد این معنی عیان
راست پرسی این همه مستی تست
این سر پر درد را گر آگهی
جان عاشق دوست را طالب شود
گفت مردی کاندین ره کامل است
ره مخوفست ای غریب هر دری
چون فنا کردی فنا اندر فنا

روی دل گردد زانده صیقلی
نفس را بوئی رساند از شراب
خاک را از جرعه سازند مست
دست بردارد ز بهرش در سروش
آنهمه شادی بدل گردد به غم
هرگلی را بر جگر صدگونه خار
مرغ دل را بر تر آمد آشیان
این همه درد سر از هستی تست
در بیابان فنا کش تا رهی
نور حق با هستی اش غالب شود
نیستی راهست و هستی منزل است
جهد میکن تا ازین ره بگذری
از بقای حق رسی اندر بقا

امیرحسینی مانند دیگر متصوفین رسیدن به حقیقت و حق را در سه مرحله که عبارت از علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین می داند و این سه مرحله را در کتاب کنزالرموز خود چنین آورده است:

دیده باطن اگر بینا شود
سر وحدت را ببینی بی بیان
آن که در بحر حقیقت راه یافت
از دوکون آزاد و از خود هم برست
آنچه علم و عین از او دارد نشان
گنج حق را جان پاک او امین
خاص در علم الیقین و خاص خاص
منظر حق الیقین والاتر است
گر حقیقت پرسی از حق الیقین

آنچه پنهان خوانده ای پیدا شود
عین عین اینجا فروشد در عیان
گوهر حق الیقین ناگاه یافت
مرغ آن بر شاخ او ادنی تشست
می نشانند نزد او دامن کشان
این بود دیباجه علم الیقین
دیده از عین الیقین از خود خلاص
این سعادت انبیاء را در خور است
در مقام فی مع الله بازبین

درباره سماع و کیفیت آن که نزد اهل تصوف شنیدن اشعار صوفیه با ساز و نواست و گاه با رقص و دست افشاندن همراه می باشد و نزد امیر حسینی جانب پاکی و صفاتی آن قابل قبول است نه عریده و میخوارگی یا بی اعتنائی و چنین می سراید:

صبحدم در کف نهادم جام عشق	تا شدم سرمست و بی آرام عشق
دل که در دستم نیامد دامنش	چون شفق درخون زدم پیراهنش
در مشام جانم آمد بوی دوست	چون ملك چرخ زدم در کوی دوست
ساقی آمد جام جان افروز داد	بلبلان را مژدهء نوروز داد
عندلیب باغ شوق از وصف اوست	اهل مجلس را برون آرد زیوست
هر يك از مستی نوانی ساخته	غلغلی در عرش و فرش انداخته
گرد هستی ها زدامن روفته	پای همت بر دو عالم کوفته
از میان برخاسته گفت و شنود	رهروان غیب در عین شهود
حاضران جمع يك رنگ آمده	شیشهء اغیار بر سنگ آمده
حاجیان کعبهء صدق و صفا	بسته احرام از بیابان وفا
در حریم قدس مرغان حرم	کرده هنگام نوا از سر قدم
در سماعت مژدهء جانان رسد	بوی پیراهن سوی کنعان رسد

شرح حال امیرحسینی درکتب ذیل آمده:

- حبیب السیر میرخواند
- نفحات الانس جامی، چاپ تهران
- آتشکده آذر، چاپ تهران
- ریاض العارفین، هدایت
- نتایج الافکار، مولانا محمدقدرت الله
- تاریخ مزارات هرات، اصیل الدین واعظ
- خزینة الاصفیاء، مفتی غلام سرور لاهوری
- وسیله الشفاعات، جلال الدین ابن عبدالجمیل
- مجمع الفصحاء، هدایت
- مجالس العشاق، گازرگامی
- شرح گلشن راز، محمود شبستری
- مجمل فصیحی
- شرح حال و آثار امیر حسینی غوری هروی، مایل هروی چاپ کابل
- هفت اقلیم امین احمد رازی
- تاریخ فرشته، چاپ هند
- کشف الفنون، حاج خلیفه بند
- بهارستان سخن
- مجالس العشاق

بخش سوم

شیخ محمود شبستری

شیخ محمود شبستری (۱)

شیخ سعدالدین محمود بن عبدالکریم بن یحیی شبستری از مشاهیر فضلا و مشایخ زمان خود بود و یکی از شعرای فارسی گوی قرن هشتم می باشد و در عهد دولت الجایتو و ابوسعیدخان در قصبه شبستر (۲) به دنیا آمد و هم در آنجا فوت کرده است. سال وفات او را ۷۲۰ هجری و مدت عمرش را سی و سه سال نوشته اند و به این حساب در حدود ۶۸۷ هجری باید به دنیا آمده باشد.

تربیت شیخ در تبریز صورت گرفت و در تصوف مرید و شاگرد شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی بود. در علوم و منقول جامعیت و مرجعیت داشت و سفرهای طولانی در ایران و خارج آن کرده و بسیاری از بلاد اسلامی را دیده است و درین مسافرت ها با بسیاری از دانشمندان و عارفان آشنا شده و از مصاحبت آنها توشه ها اندوخته.

و شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی یکی از فضلا و علمای عصر خود در تبریز بود، و مسائل غامضه در خدمت او منحل می شد. امیرحسینی سادات هروی از خراسان مشتمل بر هفده سوال منظوم به وی فرستاد و سئوالات در وقتی می رسد

-
- ۱- شبستر معرب کلمه چوستر یا چی چستر است. چی چست لغتی است زندی به معنی کوه یا کوهسار و چینی که تر به آن اضافه گردد وی چستر شود معنی کوه دامن را می دهد.
  - ۲- مقدمه گلشن راز چاپ علمیه تبریز سال ۱۳۴۷ هجری شمسی.
- مجموعه آثار شیخ محمود شبستری چاپ گلش تهران.

که محمود شبستری شاگرد در آن مجلس حضور می داشته باشد و به اشاره شیخ خود بهاء الدین یعقوب هر بیتی را به نظم جواب می دهد و به حسینی باز می فرستد. بعد از آن ابیات متعدد به هریکی افزود و به مثنوی گلش راز موسوم گردید. این منظومه نخستین اثر منظوم محمود شبستری است و به سبب سادگی و روانی و اشتغال بر معنی های عرفانی مطبوع طبع علماء قرار گرفت و شرح هائی بر آن نوشتند، و بیش از سی شرح در مورد نوشته شده که از آن میان شرح گلش راز شاه نعمت الله ولی به نام روضه اطهار و شرح گلشن راز محمدعلی لاهیجی به نام مفاتیح الاعجاز از همه معروف تر است.

صاحب مجالس العشاق (۱) نوشته که جناب شیخ را در ایام جوانی با اقارب شیخ اسماعیل بسی تعلق بود و رسالهء شاهدنامه را در محبت وی تصنیف نموده، و در اواسط حیات به صوب کرمان تشریف برد (۲) و در آنجا با مکرمه ای ازدواج نمود و پسری از آن عقیقه متولد گشت. اکنون از اولاد و احفاد آن زیدهء اوتاد در کرمان هستند و جمعی از ایشان اهل حال و اصحاب کمال مشهور به خواجگان می باشند.

در کتاب روضه الجنان (۳) نگاشته شده که استاد شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی در سال ۷۳۷ هجری چشم از دنیا می بندد و در شبستر به خاک سپرده می شود و چنین مشهور است که مولانا سعد الدین محمود خود وصیت کرده که مرا پای حضرت شیخ بهاء الدین بگذارید چنانکه مرقد شیخ محمود شبستری در پای مرقد استادش می باشد.

شبستری قراری که خود می گوید مردی با اسم و رسم بود و شهرتی بسزا داشت و لی ساده دلان قریب خورده حق را از باطل تمیز نمی دهند بیم آن می رود که او را با شیخان رسمی و خامان ره نرفته اشتباه کنند. لذا ازین شهرت بیزاری می خواهد و آرزوی خمول و گمنامی می کند:

۱- مجالس العشاق، (۲) روضه الجنان، ۳- مجموعه آثار شیخ محمود شبستری چاپ گلشن طهری به اهتمام دکتر صد موجد.

مرا در دل همه آید گزین کار   ببندم به میان خویش زَنار
نه زآن معنی که من شهرت ندارم   که دارم. لیک از آن هست عارم
شریکم چون خسیس آمد دراین کار   خمولی اولی از شهرت به بسیار

در سخنان شبستری گزافه گوئی نیست. او هرگز طامات نمی‌بافد از خود نمی‌لافت. بلکه نشان انسان واقعی را آشنائی با حق و حق پرستی می‌داند:

رها کن ترهات و شطح و طامات   خیال نور و اسباب کرامات
کرامات تو اندر حق پرستی است   جز این کبر و ریا و عجب هستی است
کرامات تو گر در خود غائی است   تو فرعونی و دعوی خدائی است

به کسی یا قرقه ای تعصب نمی‌ورزد و سخن حق را در هر لباسی که باشد می‌پذیرد. گلشن راز و کتاب حق البقین چکیده حکمت نظری صوفیه است (۱) و می‌توان این دو کتاب را با یکدیگر مقایسه کرد و از بررسی آن معلوم می‌شود که شبستری با افکار و آثار ابن عربی، مخصوصاً فتوحات مکیه و فصوص الحکم کاملاً آشناست و نکته دیگری اینکه شبستری چنانکه خود نیز اشاره می‌کند الفت خاصی به عطار داشته است و از همین جاست که لحن بیان او به شیوه سرود های عطار نزدیک می‌شود. در جوهر ذات عطار و باقی افکار او جواباتی را که امیر حسینی داده است می‌توان یافت و گفته می‌توانیم که عطار سر آمد افکار و نظریات عارفانه حسینی و شبستری بوده است. درینجا چند نمونه از اشعار گلشن راز را با اسرارنامه عطار مقایسه می‌داریم (۱)

۱- مجموعه آثار شیخ محمود شبستری چاپ گلشن طهوری تهران به اهتمام دکتر صمدموحد.

عطار در اسرارنامه

شبستری در گلشن راز

تو تا يك بارگی جان در نبازی	تو تا خود را بکلی در نبازی
جنب دامن تو را و نا غمازی	غماز کی شود هرگز غمازی
برآری پردهء پندارت از گوش	بر آور پنبهء پندارت از گوش
منه بیرون زحد خویشتن پای	زحد خویشتن بیرون منه پای
اگر خواهیم در يك طرفه العین	توانائی که در يك طرفه العین
زکاف و نون پدید آریم کونین	زکاف و نون پدید آورد کونین
مبادت هیچ با نادان سرو کار	مبادا هیچ با عامت سروکار

و اگر دقت شود در رساله جوهر ذات عطار افکار عارفانه اش در گلشن راز دیده می شود. در این نگارش يك حصه جوهر ذات را آورده ایم تا خواننده بتواند قضاوت فرماید.

اثر منظوم دیگر شیخ سعادتنامه است (۱) مشتمل بر سه هزار بیت. درین منظومه شیخ به سفرهای طولانی خود و زیارت عالمان شیخ ها اشاره کرده و به ذکر و مقام و قول عرفای مشهور آذربایجان پرداخته است. از آثار منشور او به فارسی یکی کتاب مرآة المحققین است که با نشر ساده و روان در هفت باب نگاشته است. دیگر رساله شاهد و رساله حق الیقین فی معرفت الله و العوالم به هشت باب. از اشعار اوست:

مشو محبوس ارکان وز طبایع	برون آی و نظر کن در صنایع
تفکر کن تو در خلق سماوات	که تا ممدوح حق گردی در آیات
بین يك ره که خود عرش اعظم	چگونه شد محیط هر دو عالم
چرا کردند نامش عرش رحمان	چه نسبت دارد او با قلب انسان

۱- تاریخ ادبیات ایران اثر دکتر ذبیح الله صفا.

چرا در جنبش اند این هر دو مادام
مگر دل مرکز عرش بسیط است
بر آید در شبانروزی کمابیش
از او در جنبش اجسام مدور
زمشرق تا به مغرب همچو دولا
به هر روز و شبی این چرخ اعظم
وزو افلاك دیگر هم بدان سان
که يك لحظه نمی گیرند آرام
که این چون نقطه و آن دور محیط است
سراپای تو عرش ای مرد درویش
چرا گشته به يك ره نيك بنگر
همی گردند دایم بی خور و خواب
کند دور تمامی گرد عالم
به چرخ اندر همی باشند گردان

محمود شبستری کتاب حق الیقین خود را چنین آغاز می دارد:

ای پیداتر از هر پیدائی، وی آشکارتر از هر هویدائی، پیدائی تو با پنهانی
سازگار و پنهانی تو چون پیدائی آشکار، نه پیدائی تو از پنهانی سازگار و نه پنهانی
درمیان و نه پنهانی تو از پیدائی برگران ای هستی که هیچ نیستی در هستی تو فرو
نیاید و هیچ نیستی هستی تو را نشاید. نسبت هستی تو با هستی ها کل یوم هو
فی شأن و نسبت نیستی ها با هستی تو: کل من علیها فان. یگانگی تو در ازل و ابد
بیک قرار منزه و میرا از اضافه و نسبت اندك و بسیار. آن کیست که تو را داند تا بر
تو ثنا خواند و هم سپاس تست به جناب تو برکار است و هم ستایش تو است که تو
راسزاوار است...

و راجع به کتاب مرآة المحققین می نویسد:

این کتاب را به نسبتی مرآة المحققین نام نهاده اند به جهت آنکه مرآت آینه
باشد و خاصیت آینه آن باشد که چون کسی را در چشم نور باشد و هوا روشن باشد
چون آینه مصفا باشد در وی نگرد خود را تواند دید و کسی را که اعتقاد پاك باشد و
با ذهن روشن درین کتاب نگرد خود را تواند دید و از خود شناسی به خدا شناسی
تواند رسید و به حقیقت و حدانیت حق تعالی بتواند رسید و از نابینائی نجات تواند
یافت.

سعادتنامه

سه مرحله راه سالک را که عبارت از علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین باشد
امیر حسینی نیز شرح داده است که قبلاً نگاشته شده و شبستری در راه معرفت به ذات
حق در شروع سعادتنامه چنین ذکر کرده است:

علم الیقین

هست هر ذره ای گواه به حق
هم زجود تو در وجود آمد
حامد صانع اند در تسبیح
جز دلالت ز صنع بر صانع
از نبی باز خوان و ان من شی
ناقص از وی برابر کامل
همه را اندرو مساوی دان
سوی اثبات اوست راهنمای
جمع کرده است حجة الاسلام
خود همه مغز این سخن یابی
باز يك نقطه بوده جمله آن
مایه صورت حدوث و قدم
خود زقایل سخن نگشت جدا
خوانده زین لوح ابجد برهان
که کنی حل شکل های قیاس

هر وجود تو ای الاله به حق
هرچه از غیب بر شهود آمد
جمله اشیاء به نطق حال فصیح
چیست تسبیح های بی مانع
عقل را هی ز نقل پی در پی
این بود مر ذوات را شامل
کافر و کفر و مؤمن و ایمان
نه همین آیت از کلام خدای
تا هزار است اندرین زکلام
سر قرآن چو نیک و کبابی
هرسخن زو کلام بی پایان
دل هر حرف از او چو لوح و قلم
وحدت نقطه های وی پیدا
حرف خوانان مکتب عرفان
تو نگشتی هنوز حرف شناس

عين اليقين

بشنو از عقل واضح برهان	بهر تاکيد آيت قرآن
شيب و بالا، بلند و پست نشد	هيچ ممکن به خويش هست نشد
اوست پس مبداء و بدوست مال	دور باطل، تسلسل است محال
نشود کس چو وصف بر موصوف	زانکه بر بود ذات خود موقوف
هر دو گردند منتهی به درست	نرسد جمله دوم به نخست
نشود بی خلاف و شبهه و شک	ممکنيت ز ممکني منفک
منبع فضل و فيض و جود نشد	هرگز او واجب الوجود نشد
گردش ذات کی بود ممکن	واجب آنکه نمی شود ممکن
حاش لله ز ایزد متعال	زانکه قلب حقایق است محال
منقلب کی شود حقیقت ذات	خودگرفتم که می بگشت صفات
هیچ هستی عدم نمی گردد	صفت ذات هم نمی گردد
هم نمود است و هم نماینده	صفت او چو اوست پاینده

حق اليقين

جای باطل نماند «جاء الحق»	به محیط افکن ای خرد زورق
«اولم یکف» خوان علی الاطلاق	چند از آیات انفس و آفاق
تاچو هر جائیان روی هر جای	به دلیلی پسندیده نیست بخدای
همه جانی تویی چو برجانی	نیست جاثیت تا به هر جانی
وادی قدس وانگهی نعلین؟	چه کند با دلیل رأی العین
بنه از کف عصای گفت و شنود	وقت «انی انالله» آمد زود
به چراغ آفتاب می جوید	هرکه بر حق دلیل می گوید

بخش چهارم

خلاصه‌ای از مفاتیح الاعجاز
شرح گلشن راز لاهیجی

آغاز گلشن راز

چراغ دل به نور جان برافروخت
ز فیض خاک آدم گشت گلشن
ز کاف و نون (۱) پدید آورد کونین
هزاران نقش بر لوح عدم زد
وز آن دم شد هویدا جان آدم
که تا دانست از آن اصل همه چیز
تفکر کرد تا خود چیستم من
وز آنجا باز در عالم نظر کرد
چو واحد گشته در اعداد ساری
که هم آن دم که آمد باز پس شد
شدن چون بنگری جز آمدن نیست
همه یک چیز شد پنهان و پیدا
کند آغاز و انجام دو عالم
یکی بسیار و بسیار اندکی شد
که نقطه دایره است از سرعت سیر
بر او خلق جهان گشته مسافر
دلیل و زهنمای کاروانند
همو اول، همو آخر در این کار (۴)

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
توانائی که در یک طرفه العین
چو قاف قدرتش دم بر قلم زد
از آن دم گشت پیدا هر دو عالم
در آدم شد پدید از عقل تمیز
چو خود را دید یک شخص معین
ز جزوی سوی کلی سفر کرد
جهان را دید امری اعتباری
جهان خلق و امر (۲) از یک نفس شد
ولی آن جایگاه آمد شدن نیست
به اصل خویش راجع گشت اشیاء (۳)
تعالی الله قدیمی گو به یک دم
جهان خلق و امر اینجا یکی شد
همه از وهم تست این صورت غیر
یکی خط است از اول تا به آخر
درین راه انبیاء چون ساروانند
وزایشان سید ما گشت سالار

۱- اشاره است به کلمه کن در جمله کن فیکون که در چندین سوره در قرآن مجید آمده.

۲- خلق و امر اشاره به آیه ۵۴ سوره اعراف است که می‌فرماید: *الاله الخلق والامر*. یعنی بدان که مر او را خلق و امر است.

۳- اشاره است به حدیث نبوی: کل شیئی یرجع الی اصله.

۴- اشاره به مقام ظاهری و مقام معنوی رسول اکرم است. در مقام ظاهری آخرین پیغمبر بود، اما از لحاظ جنبه نورانیت جلوتر از آدم بوده است.

احد در میم احمد گشت ظاهر (۱)
 بر او ختم آمده پایان این راه
 مقام دلگشایش جمع جمع است
 شده او پیش و جان ها جمله در پی
 درین راه اولیاء باز از پس و پیش
 به حد خویش چون گشتند واقف
 یکی از بحر وحدت گفت انا الحق
 یکی را علم ظاهر بود حاصل
 یکی گوهر بر آورد و حذف شد
 یکی در جزو و کل گفت این سخن باز
 یکی از زلف و خال و خط نشان کرد
 سخن ها چون به وفق منزل افتاد
 کسی را کاندرین معنی است حیران

در این دور آمد اول عین آخر
 بدو منزل «ادعو الی الله» (۲)
 جمال جان فزایش شمع جمع است
 گرفتند دست جان ها دامن وی
 نشانی می دهند از منزل خویش
 سخن گفتند در معروف و عارف
 یکی از قرب و بُعد سیر زورق
 نشانی داد از خشکی ساحل
 یکی بگذاشت در نزد صدف شد
 یکی کرد از قدیم و محدث آغاز
 شراب و شمع و شاهد را بیان کرد
 در افهام خلائق مشکل افتاد
 ضروری می شود دانستن آن

سبب نظم کتاب گلشن راز

گذشته هفت و ده با هفتصد سال
 رسولی با هزاران لطف و احسان
 بزرگی کاندرا آنجا هست مشهور
 همه اهل خراسان از که و مه

زهجرت ناگهان در ماه شوال
 رسید از خدمت اهل خراسان
 به اقسام هنر چون چشمهء نور
 به گفته کو درین عصر از همه به

۱ - احد اسم ذات است و میم عبارت از تعین است که ظاهر گشته و میم احمد اشاره به دایره موجودات است که مظهر حقیقت محمدی می باشند.

۲ - اشاره به آیه ۱۰۸ سوره یوسف است که می فرماید: قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة یعنی بگو ای محمد که این راه من است که به سوی خدا از روی بصیرت دعوت می کنم.

جهان را سور و جان را نور اعنی
 نوشته نامه ای در باب معنی
 در آنجا مشکلی چند از عبارت
 به نظم آورده و پرسیده يك يك
 رسول آن نامه را بخواند ناگاه
 در آن مجلس عزیزان جمله حاضر
 یکی کو بود مردی کار دیده
 مرا گفتا جوابی گوی در دم
 بدو گفتم چه حاجت این مسائل
 بلی گفتا ولی بر وفق مسئل
 پس از الحاح ایشان کردم آغاز
 بیک لحظه میان جمع بسیار
 کنون از لطف و احسانی که دارند
 همه دانند کاین کس در همه عمر
 بر آن طبعم اگر چه بود قادر
 به نثر ارچه کتب بسیار می ساخت
 عروض و قافیه معنی نستجد
 معانی هر گز اندر حرف ناید
 چو ما از حرف خود در تنگنایم
 نه فخر است این سخن کزیاب شکر است
 مرا از شاعری خود عار ناید
 ولی این بر سبیل اتفاق است

امام سالکان سید حسینی
 فرستاده بر ارباب معنی
 زمشکل های ارباب اشارت
 جهانی معنی اندر لفظ اندک
 فتاد احوال آن حالی در افواه
 بدین درویش هر يك گشته ناظر
 زمن صد بار این معنی شنیده
 کز آنجا نفع گیرند اهل عالم
 نبشتم بارها اندر رسائل
 ز تو منظور می داریم مامول
 جواب نامه در الفاظ ایجاز
 بگفتم این سخن بی فکر و تکرار
 زمن این خرده گی ها در گذارند
 نکرده هیچ قصد گفتن شعر
 ولی گفتن نبود الا به نادر
 به نظم مثنوی هرگز نپرداخت
 بهر ظرفی درون معنی نگنجد
 که بحر قلزم اندر ظرف ناید
 چرا چیزی دگر بر وی فزائیم
 به نزد اهل دل تمهید عذراست
 که در صد قرن چون عطار ناید
 نه چون دیو از فرشته استراق است (۱)

۱- اشاره به آیه ۱۸ سوره حجر می باشد: ولقد جعلنا فی السماء بروجا وزیناها للنظرین وحفظناها من کل شیطان رجیم، الامن استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. یعنی قرار دادیم در آسمان برج هارا و آراستیم آن را برای نگرددگان. نگاه داشتیم آن را از هر دیو رانده شده ای مگر کسی از ایشان دزدیده گوش فرا دارد. پس او را دنبال می کند پاره آتشی آشکار.

على القصه جواب نامه دردم
 رسول آن نامه را بستد به اعزاز
 دگر باره عزیزی کارفرمای
 همان معنی که گفتی در میان آر
 نمی دیدم در اوقات آن مجالی
 که وصف آن به گفت و گو محال است
 ولی بر وفق قول قایل دین
 پی آن تا شود روشن تر اسرار
 به عون و فضل و توفیق خداوند
 دل از حضرت چو نام نامه درخواست
 چو حضرت کرد نام نامه گلشن

نیشتم يك به يك نه بیش و نه کم
 و آن راهی که آمد باز شد باز
 مرا گفتا بر آن چیزی بیفزای
 ز عین علم با عین عیان آر
 که پردازم بدو از ذوق حالی
 که صاحب حال داند کان چه حال است
 نکردم رد سئوال سائل دین (۱)
 در آمد طوطی نظم به گفتار
 بگفتم جمله را در ساعتی چند
 جواب آمد به دل کان گلشن ماست
 شود ز آن چشم دل ها جمله روشن

۱- اشاره به آیه ۱۰ سوره الضحی است که می فرماید:
 و اما اسایل فلا تنهر. یعنی پرستنده را خوار مدار.

خلاصه از کتاب مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز لاهیجی چاپ بمبئی ۱۳۱۲

سؤال امیر حسینی:

نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آنکه گویندش تفکر
لاهیجی جواب شبستری را فرد بعد فرد یا دو فرد با هم چنین شرح می دهد:

صرا گفتی بگو چه بود تفکر کزین معنی بدانم در تحیر
تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کل مطلق

معنی بیت آن است که تفکر به اصطلاح این طایفه رفتن سالک است به سیر
کشفی از کثرت تعینات به جانب وحدت مطلق که حق حقیقی است.

حکیمان کاندین کردند تصنیف چنین گفتند در هنگام تعریف
که چون دردل شود حاصل تصور نخستین نام او باشد تذکر

یعنی هرگاه در دل که نزد این طایفه نفس ناطقه است و محل تفصیل معانی
است صورتی حاصل شود نخستین نام وی تذکر باشد. چون شخصی خواهد که
مجهولی را به طریق استدلال معلوم کند، اول مبادی مطلوب حاصل باید نمود و به
وسیله آن مبادی معلوم آن مجهول را معلوم نماید.

وزو چون بگذری هنگام فکرت بود نام وی اندر عرف عبرت
تصور کان بود بهر تدبیر به نزد اهل عقل آید تفکر

و هنگامی که از او موقع فکرت به جهت استعمال مطلوب بگذری و تأمل نمایی
و آن تصور که اول موصوف به تذکر بود به این اعتبار در عرف معروف به عبرت است
از عبور درگذشتن، و تصور که موصوف به تدبیر گشت آن تصور نزد ارباب استدلال که
اشیاء را بر طبق قوانین عقل می شناسد موسوم به تفکر است.

ز ترتیب تصور های معلوم شود تصدیق نامفهوم معلوم

چه ترتیب فکر امور معلوم است که مبادی به مجهول گردد و تصویرهای معلوم مبادی مطلوب است و از ترتیب خاص مطلوب نامفهوم می شود.

مقدم چون پدر ثانی چه مادر   نتیجه هست فرزند ای برادر
ولی ترتیب مذکور از چه و چون   بود محتاج استعمال قانون

همان طوری که نتیجه ازدواج داشتن فرزند است همچنان بیان تفکر استعمال قانون است یعنی منطق، و چون یقین حقیقی جز به مشاهده که مرتبه عین الیقین است بیشتر نمی شود فرمود:

دگر باره در آن چون نیست تأیید   هر آینه که باشد محض تقلید

یعنی در آن ترتیب مخصوص اگر تأییدات الهی که عبارت از استعداد فطری است و صفای باطن است موجود نباشد و دل به انوار تجلیات الهی منور نگردد غیر از تقلید دیگر چیزی نخواهد بود که :

ره دور و دراز است آن رها کن   چو موسی يك زمان ترك عصاكن

چون از راه استدلال ادراك حقایق اشیاء گران است و رسیدن به مطلوب دشوار لذا مانند موسی يك زمان رفع دلیل کن.

در آ در وادی ایمن زمـانی   شنو انی انا الله بی گمانی

وادی ایمن مراد از تصفیه قلب است و درخت حقیقت انسانی است و مجلای تجلی ذات ربانی است و از درخت طور آواز انی انا الله را می شنوی که یا موسی متم پروردگار عالمیان.

محقق را که از وحدت شهود است   نخستین چشم بر نور وجود است

محقق که حقیقت اشیاء بر او منکشف شده باشد، چشم حق بین به جز از حق نتواند دیدن.

دلی کز معرفت نور و صفا دید   زهر چیزی که دید اول خدا دید
بود فکر نکو را شرط تجرید   پس آنکه لعه ای از نور تأیید

نزد اهل استدلال تفکر که ترتیب خاص است مستلزم توجه به مطلوب و نزد
اریاب شهود تفکر که سیر الی الله و سیر فی الله و سیر بالله.

هر آن کس را که ایزد راه ننمود   ز استعمال منطق هیچ نگشود

معرفت الهی بوسیله براهین حاصل نمی شود و جمال وحدت حقیقی جز بدیده
شهود مشاهده نتوان نمود و چون نهایت مدارك عقل حیرت است می فرماید:

حکیم فلسفی چون هست حیران   نمی بیند در اشیاء غیر امکان
ز امکان میکند اثبات واجب   از آن حیران شده در ذات واجب

حکیم فلسفی که هر چیزی را می خواهد از روی دلیل اثبات کند چیزی نمی بیند.
و از امکان و حدوث، واجب را که وجود او به مقتضای ذات او باشد می بیند و در ذات واجب
و معرفت آن حیران می ماند.

گاهی از دور دارد سیر معکوس   گاهی اندر تسلسل گشت محبوس
چو عقلش کرد در هستی توغل   فرو پیچید پایش در تسلسل

فلسفی برای دریافت حقیقت گاه دور معکوس را که خلاف راه حقیقت است
می گیرد و گاه بر آن دور باطل که استدلال است اسیر می ماند و پایش در تسلسل بند
می ماند

ظهور جمله، اشیاء به ضد است   ولی حق را نه مانند و نه ند است
چو نبود ذات را ضد و همتا   ندانم تا چگونه دانی او را

یعنی حق و الوهیت را مماثلی نیست و شریک ندارد و هیچ موجودی نیست تا او
به واسطه تضاد و مماثلت سبب ظهور حق گردد.

ندارد ممکن از واجب نمونه   چگونه داندش آخر چگونه؟

ذات واجب الوجود مطلق است و ذات ممکن عدم. و دانستن چیزی بی آنکه نمونه آن چیز در ذهن داننده باشد محال است و صفات و افعال الهی اند که مرایای تعینات جلوه نموده اند و چون به عین العیان نظر کنی آنچه تو دلیل تصور کرده ای عین مدلول است و چون ظهور اشياء به نور و وجود حق است می فرماید:

زهی نادان که او خورشید تابان   به نور شمع جوید در بیابان

سؤال امیر حسینی:

کدامین فکر مارا شرط راهست   چرا که طاعت و گاهی گناه است
جواب شبستری:

در الا فکر کردن شرط راهست   ولی در ذات حق محض گناه است

الا در اسماء صفات و افعال الهی که منشاء جمیع نعمت های ظاهر و با حق اند، تفکر در این راه نعمت است و فکر کردن در ذات او تعالی که چگونه است گناه است.

بود در ذات حق اندیشه باطل   محال محض دان تحصیل حاصل

چون ذات حق عبارت از هستی مطلق است و دلیل را از هستی گریز نیست. پس چیزی که در ذهن یا تصور وسیله معرفت حق سازند ذات او تعالی شانه پیشتر از آن چیزها حاضر و تحصیل حاصل باشد باطل و محال است چه هستی او تعالی بی اثر از همه هستی هاست که به خود پیدا است و پیدایش هستی ها به اوست. چنانچه می گوید:

چو آیات است روشن گشته از ذات   نگرود ذات او روشن ز آیات
همه عالم به نور اوست پیدا   کجا او گردد از عالم هویدا؟
نگنجد نور ذات اندر مظاهر   که سبحات جلالش هست قاهر

چه مصدر نور روشن تر از پرتو آنست و چون بالحقیقه نظر کنی هر ذره از ذرات موجودات آبتی یعنی علامتی از آیات الله است که به تجلی نور او منور گشته اند و همه عالم به نور او پیدا است. و علم و عقل وسیله معرفت او شده نمی تواند. و سبحات جلالش یعنی انوار عظمت و کبریائی حق قاهر است و نه عقل مانند نه عاقل

رها کن عقل را با خود همی باش که تاب خور ندارد چشم خفاش

چون معرفت حق به دلیل حاصل نمی شود و وسیله جویی حق را رها کن و پیوسته به ارشاد کامل به یاد حق باش و يك نفس غافل مشو. همچنانکه دیده خفاش طاقت دیدن آفتاب را ندارد توهم نمی توانی با عقل آن را ببینی.

در آن موضع که نور حق دلیل است چه جای گفتگوی جبرئیل است

جبرئیل که صورت متشبهه عقل و مظهر علم است در مقام فنا راه ندارد زیرا که در مرتبه فنا فی الله علم و عقل و سایر صفات محو گردد پس جبرئیل را در آن مقام که نور الهی دلیل می شود راه نیست.

فرشته گرچه دارد قرب درگاه ننگجد در مقام لی مع الله

فرشته اگر چه قرب درگاه را دارد اما در مرتبه خاص انسان کامل که فنا فی الله است راه ندارد.

چه نور او ملك را پر بسوزد خرد را جمله پا و سر بسوزد

بود نور خرد در ذات انور بسان چشم سر در چشمه خور

تجلی نور به اندازه ایست که ملك را پر می سوزد و خرد خود را گم کند و همچنان که شعاع آفتاب دیده را خیره و تاریک می سازد نور تجلی ذاتی دیده عقل را تاریک سازد. و در مقام قرب از غایت نزدیکی تاریکی در دیده می آید و ادراك نمی نماید.

سیاهی گر بینی نور ذات است به تاریکی درون آب حیات است

سیاهی که در مراتب مشاهدات ارباب کشف و شهود در دیده بصیرت سالک می آید نور ذات مطلق است که از غایت نزدیکی تاریکی در چشم بصیرت او پیدا آمده و در درون آن تاریکی نور ذات پنهان است که مقتضی فنا و آب حیات.

سیه جز قابض نور بصر نیست   نظر بگذار کاین جای نظر نیست

نورسیه که از غایت قرب است نور بصر را قبض می کند و بصیرت در آن حال بی ادراک می شود، و نور محض و ظلمت محض مرئی نمی شود.

چه نسبت خاک را با عالم پاک   که ادراک است عجز از درک ادراک
سیه روئی ز ممکن در دو عالم   جدا هرگز نشد والله اعلم

خاک را که نیستی است هیچ مناسبت با عالم پاک هستی مطلق نیست و غایت ادراک عدم ادراک است. و سیه روئی یعنی ظلمت و نیستی در دو عالم صورت و معنی و ظاهر و باطن هرگز جدا نمی شود.

سواد الوجه فی الدارین درویش   سواد اعظم آمد بی کم و بیش

در اصطلاح صوقیه فقر عبارت از فنا فی الله است. «والفقر سواد الوجه فی الدارین» عبارت از آنست که سالک فانی فی الله شود. چنانکه او را در ظاهر و باطن و دنیا و آخرت وجود غماند و این سوادالوجه سواد اعظم است که هرچه خواهند در او باشد.

چه میگویم که هست این نکته باریک   شب روشن میان روز تاریک

این نیز غایت نازکی است که شب روشن میان روز تاریک و مراد از شب روشن نورسیاه باشد که نور ذات است و تجلی ذاتی مقتضی فنا است و تشبیه به شب درجهت سیاهی و عدم ادراک کرده. روشن از آن جهت گفته که تجلی آن حقیقت از حجاب کثرت بیرون می آید. و در میان روز تاریک یعنی الوان انوار معنوی که مشهود سالکان است پدیده بصیرت و تجلیات آسمانی و صفاتی و افعالی که روزاند زیرا که روشن و

و ظاهرند

درین مشهد که انوار تجلی است سخن دارم ولی ناگفتن اولی است
مشهد محل شهود است و تجلی مابینکشف القلوب من انوار الغیوب و هرگاه که
دل سالک مصفی می گردد انوار الهی در او متمثل به جمیع الوان می نماید چه حق را
مثل نیست ولی مثال هست و ازاین قبیل است تجلی موسی علیه السلام از شجره وادی
ایمن.

سئوال امیرحسینی:

که باشم من مرا از من خبر کن چه معنی دارد اندر خود سفرکن

جواب شبستری:

دگرکردی سئوال از من که من چیست؟ مرا از من خبر کن تا که من کیست؟
چو هست مطلق آید در اشارت به لفظ من کنند از وی عبارت

می فرماید که چون هست مطلق به واسطه نسبتی از نسبت متعین می گردد چه
بی تعین اشارت محال است و مشار به اشاره شود تعبیر از آن مطلق متعین به لفظ من
میکنند خواه تعین روحانی، خواه جسمانی و بنا براین هر فردی از افراد من می گویند.

حقیقت کز تعین شد معین تو او را در عبارت گفته ای من
من و تو عارض ذات وجودیم مشبك های مشكات وجودیم

من و تو که عبارت از تعین خاص است به مقتضای صفات عارض ذات وجود
مطلق شده ایم و هریك به مثابه روزنه های مشكات وجودیم که نور مصباح وجود ازاین
روزنه های تعینات خاص تابان است.

همه يك نور دان اشباح و ارواح که از آئینه پیدا گه زمصباح
توگوئی لفظ «من» در عبارت به سوی روح میباشد اشارت

انواری که از مشبك های مشكات تعینات اشباح و ارواح تابان است يك نور است
که گاه از آئینه اجساد پیداست و گاه از مصباح ارواح «الله نور السموات والارض»

چو کردی پیشوای خود خرد را	نمیدانی زجزو خویش خود را
برو ای خواجه خودرانیک بشناس	که نبود فربهی مانند آماس
من و تو برتر از جان و تن آمد	که این هردو زاجزای من آمد

من که در عبارت می گوئی بر تر از جان و تن است نه آنکه اشارت به روح تنها
است. چه مراد به من ذات و احد است اعم از جسم و جان و این هردو به مثابه جزوی اند
از اجزای آن حقیقت.

به لفظ من نه انسان است مخصوص   که تا گوئی بدو جان است مخصوص

یعنی آن حقیقت در هرفرد از تعینات معبر به من می شود انسان تنها به لفظ
من مخصوص نیست.

یکی ره بر تر از کون و مکان شو   جهان بگذارو خود درخودنهان شو

این فرد به جواب سؤال امیرحسینی است که گفته: چه معنی دارد اندر خود سفر
کن.

یعنی يك بار به طریق سیرمعنوی از کون و مکان یعنی از اسماء و صفاتی که
عالم مظهراند بالاتر شو و از سرحد کثرات در گذر و عروج به مقام اطلاق ذاتی نما و از
تعین جسمانی و روحانی فانی گشته باقی بالله شو و خود درخود جهان شو و ببین که
عالم همه توئی که آن زمان کمابیتی بر حقیقتی که مشارالیه من است مطلع گردی به
طریق شهود.

زخط و همیسی و های هویت   دو چشمی میشود در وقت رویت

خط وهمی عبارت از صفات است و وهمی بدان جهت فرموده که غیریت او جز اعتباری نیست زیرا که موجودی غیر ذات که وجود مطلق است نمی تواند بود و دو چشمی ها هویت نمود و غیرت وجوه کثرت است که به توسط صفات حاصل گشت.

نماند در میان رهرو راه   چو های و هو شود ملحق به الله
بودهستی بهشت امکان چو دوزخ   من و تو در میان مانند برزخ

چینی که دو چشمی در الله يك چشم شود و خط وهمی مرتفع گردد و راهرو و سالک و سلوک در میان نماند و کثرت اعتباری محو گردد و توحید حقیقی ظاهر گردد، هستی که وجود است بهشت است و امکان که عبارت از ادراک ناصلایم و مکروهات و تقابل و قیود و صفات نقص دوزخ است و من و تو که عبارت از تعینات است برزخ است.

چو بر خیزد تو را این پرده از پیش   نماند نیز حکم مذهب و کیش

چون پردهء صائی و توثی در مقام فنا فی الله از نظر عارف برداشته شود حکم مذهب و کیش در بین نمی ماند.

همه حکم شریعت از من و تست   که آن بر بستهء جان من و تست
من و تو چون نماند درمیانه   چه کعبه چه کنشت چه دیرخانه

تعین من و تو که پرده جمال حقیقت مطلق اند و بر حسب اقتضای اختلافات استعدادات تعینات ادیان و مذاهب مختلفه روی نموده و چون آن تعین در تجلی وحدت اطلاقی محو گردد قبلهء مسلمانان و یهود یکی گردد.

تعین نقطه وهمی است در عین   چوصافی گشت عینت غین شدعین

تعین به مشابه نقطه وهمی است که عارض آن حقیقت شده و عین به سبب آن نقطه غین نموده و هرگاه حجاب تعین برخیزد، غین که کثرات است عین گردد.

دو خطوه پیش نبود راه سالک و گر چه دارد این چندین مهالك

راه سالک به مطلوب حقیقی دوگام بیش نیست یکی آنکه همه اشیاء را حق
بیند دوم آنکه صحرای نیستی مجازی سالک درنور دیده شود اما در این دو گام مهلكه
ها و نزولات اقدام آفاقی و انفسی زیاد است.

يك از های و هویت در گذشتن   دوم صحرای هستی در نوشتن
در این مشهیدیکی شد جمع افراد   چو واحد ساری اندر عین اعداد

اول از های هویت که مراد از تعینات ذات مطلقه است عبور نماید و بعد در جمع
اشیاء و هستی پندار خود محو گردد و در حالت شهود هرچه هست او تعالی است و
جمع افراد جمع اسماء است و در عین اعداد واحد مطلق است.

تو آن جمعی که عین وحدت آمد   تو آن واحد که عین کثرت آمد
کسی این راه داند کو گذر کرد   ز جزوی سوی کلی يك سفر کرد

یعنی که انسان کامل جمع در عین وحدت و واحد در عین کثرت است کسی داند
که از خودی خود موجب تقید است در گذرد و از جزوی که به شخص اوست سوی کلی که
حقیقت وحدت مطلق است سفر نماید.
سؤال امیرحسینی:

مسافر چون بود رهرو کدام است   که را گوئیم کو مرد تمام است
جواب شبستری:

دگر گفתי مسافر کیست در راه   کسی کو شد زاصل کار آگاه

یعنی مسافر و سالک کسی را گویند که به مقامی که رسد از اصل و حقیقت
خود آگاه شود و بداند که او همین صورتی که می نماید بیش نبوده..

مسافر آن بود که بگذرد زود   زخود صافی شود چون آتش ازدود

یعنی از منازل شهوات طبیعی و نفسانی عبور نماید و از لباس صفات بشری
منخلع گردد و از ظلمت تعین خودی صافی گردد و چون آتش از دود جدا شود.

سلوکش سیر کشفی دان ز امکان   سوی واجب به ترك شین و نقصان

یعنی قطع منازل که عبارت از سلوک است از امکان و تعینات واجب به سیر
کشفی است که به ترك شین و عیب اقوال و افعال قبیحه و ترك و نقصان و صفات ردیه
موقوف است.

به عکس سیر اول در منازل   رود تا گردد او انسان کامل

یعنی مسافر سالک به عکس سیر مبدا از اخلاق به تقید به سیر الی الله که
رفتن به اطلاق است رود تا انسان کامل گردد و آن مقام فنا فی الله است.

سؤال امیرحسینی:

که شد بر سر وحدت واقف آخر   شناسای چه آمد عارف آخر

جواب شبستری

کسی بر سر وحدت گشت واقف   که او واقف نشد اندر مواقف

دل عارف شناسای وجود است   وجود مطلق او در شهود است

بجز هست حقیقی هست نشناخت   و یاهستی که هستی پاک دریاخت

عارف صاحب دل باید بداند که غیر از يك وجود واحد مطلق دیگر وجود نیست و
حوادث همه غمایش اویند.

وجود تو همه خار است و خاشاك	برون انداز از خود جمله را پاك
برو تو خانه خود را فرو روب	مهيا كن مقام و جاى محبوب
چو تو بيرون شدى او اندر آيد	به تو بى تو جمال خود نمايد

وجود تو كه خار و خاشاك است پاك ساز و خانه را از همه گرد و خاك پاك و جاىى
 براى محبوب حقيقى مهيا كن و بيخود از خود شو تا به وحدت الوجودى حق راه يابى.

كسى كو از نوافل گشت محبوب   به لاي نفى كرد او خانه جاروب

يعنى هر كه به مقتضاي حديث با عبادت نفل خواندن محبوب گشت و بلاى
 نفى كه عبارت از لاله الا الله خانه دل را پاك كرد و خاشاك غيريت و هستى خود را
 نيز دور انداخت.

درون جاى محمودآن مكان يافت	ذ«بى بسمع و بى بصر» نشان يافت
زهستى تا بود باقى بروشين	نيابد علم عارف صورت عين

تا از بقيه هستى بر عارف شين و عارف باقى باشد و فنا فى الله نشده باشد علم
 عارف كه غير حق است صورت عين و شهودى نمى يابد.

موانع تا نگرדانى زخود دور	درون خانه دل نايدت نور
موانع چون در اين عالم چهار است	طهارت كردن ازوى هم چهار است
نخستين پاكي از احداث و انجاس	دوم از معصيت وز شر و سواس
سيم پاكي ز اخلاق ذميمه است	كه با او آدمى همچون بهيمه است
چهارم پاكي سير است از غير	كه اينجا منتهى ميگرددش سير
هرآن كو كرد حاصل اين طهارات	شود بى شك سزاوار مناجات
تو تا خود را يكللى در نيازى	غمازت كى شود هرگز نمازى

تو تا فانی مطلق نشوی نماز تو هرگز نمازی نخواهد شد و به وصلت حقیقی نخواهی رسید.

چو ذات پاک گردد از همه شین   نمازت گردد آنکه قسرة العین

اشاره به حدیث نبوی است: قرة العین فی الصلوة

نماند در میانه هیچ تمیز   شود معروف و عارف جمله یک چیز

سؤال امیرحسینی:

اگر معروف و عارف ذات پاک است   چه سودا در سر این مشت خاک است

جواب شبستری:

مکن بر نعمت حق ناسپاسی   که تو حق را به نور حق شناسی

جزا و معروف و عارف نیست دریاب   ولیکن خاک می یابد ز خود تاب

عجب نبود که ذره دارد امید   هوای تاب مهر و نور خورشید

چنانچه ذره جز به نور خورشید ظهور ندارد اعیان ثابتۀ نیز بدون آنکه نور تجلی ذات الهی برایشان تابان گردد در عالم عین ظهور نمی توانند نمود. عجب نیست که ذره ناچیز طلب آن داشته باشد که مهر و محبت او تعالی بر او افتد و نور ذات از آسمان صفات بر او تابد.

بیاد آور مقال حال فطرت   کز آنجا باز دانی اصل فکرت

«الست بربکم» ایزد که را گفت   که بود آخر که آن ساعت بلی گفت

یعنی در مقام فطرت که بود که جواب بلی گفت. جز حقیقت انسانی و ذرات بنی آدم. اگر معرفت حق ایشان را ذاتی نبودی اقرار به ربوبیت حق چون می نمودی.

در آن روزی که گلها می سرشتند به دل در، قصهٔ ایمان نوشتند

در روز فطرت که طینت حقیقت انسانی به قابلیت مظهریت معرفت مخمر گشت و «اولئك كتب فی قلوبهم الايمان» در علم حق ظهور یافت و قابل کمال عرفان بود:

اگر آن نامه را يك ره بخوانی	هرآن چیزی که می خواهی بدانی
توستی عقد عهد بندگی دوش	ولی کردی به نادانی فراموش
کلام حق بدان گشته است منزل	که تا یادت دهد آن عهد اول
اگر تو دیده ای حق را به آغاز	دراین جا هم توانی دیدنش باز
صفاش را ببین امروز اینجا	که ذاتش را توانی دید فردا
وگر نه رنج خود ضایع مگر دان	برو بنیوش «لاتهدی» زقرآن

سؤال امیرحسینی:

کدامین نقطه را نطق است انالحق چه گوئی هرزه گو بود آن مزبِق(۱)

جواب شبستری:

انا الحق کشف اسرار است مطلق	بجز حق کیست تا گوید انالحق؟
همه ذرات عالم همچو منصور	توخواهی مست گیرخواه مخمور
درین تسبیح و تهلیل اند دایم	بدین معنا همی باشند قایم

۱- مزبِق: مس و یا فلزی را با سیماب نقره ای نشان دادن

یعنی قول اناالحق تنزیه حق است از مشارکت غیر در ذات و صفات. و همه ذرات در تسبیح و تهلیل «لااله الا الله» اند و موجودات قائم به اناالحق اند و حق قائم و قیوم همه است.

اگر خواهی که گردد بر تو آسان «وان من شیتی» را يك ره فروخوان

یعنی اگر خواهی که بدانی ذرات عالم همه تسبیح گویند آیه کریمه «وان من شیتی یسبح بحمده» را يك بار بخوان باز کار بر تو آسان می گردد.

چو کردی خویشتن را پنبه کاری	تو هم حلاج وار این دم برآری
برآور پنبهء پندارت از گوش	ندای واحد قهار بنیوش
ندا می آید از حق بر دوامت	چرا گشتی تو موقوف قیامت

چون ندای «لن الملك اليوم الله الواحد قهار» ندای حق بر عالم می آید تو چرا با وجود این ندا موقوف تعبئات گشته ای:

درآ در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت «انی انا الله»

وادی ایمن در اینجا طریق تصفیه است. یعنی به تصفیهء باطن گوش تا زنگ دوئی از دل برود و از همه انا الله بشنوی و یقین ندانی که وقتی که درخت مظهر تجلی الهی تواند بود. انسان که اشرف موجودات است به طریق اولی خواهد بود.

هر آن کس را که اندر دل شکی نیست	یقین داند که هستی جز یکی نیست
انا نیت بود حق را ســـــزاوار	که هو غیب است و غایب وهم و پندار
جناب حضرت حق را دوئی نیست	در آن حضرت من و ما و توئی نیست
من و ما و تو و او هست يك چیز	که در وحدت نباشد هیچ تمیز
هرآنکه خالی از خود چون خلاء شد	انالحق اندرو صوت و صدا شد

یعنی هرآنکو از خودی و تعین خود مانند خلاء خالی شد بی او در او صدای
انالحق پیدا شد. نظم: از زبانم چون تو خود گفستی انالحق آشکار، پس چو منصورم
چرا بر دار عشق آویختی

شود باوجه باقی غیرهالك یکی گردد سلوك و سیر و سالك

می فرماید که چون تعین که عارض هستی مطلق شده بود نیست شود و با
وجود وجهت باقی که جهت ربانی است هالك گردد هرآئینه سلوك و سیر و سالك يك
چیز گردد و تمایز نابود شود.

حلول اتحاد اینجا محال است که دروحدت دونی غیرضلال است

یعنی حلول فرود آمدن حق در غیر خود و اتحاد که چیز دیگر شدن است اینجا
محال است و در وحدت حقیقی دونی گمراهی است.

حلول و اتحاد از غیر خیزد ولی وحدت همه از سیر خیزد
تعین بود کز هستی جداشد نه حق بنده نه بنده با خدا شد

تعینات از وجود مطلق که حق است برخیزد تا ظاهر شود که غیر حق موجودی
نیست نه آنکه حق بنده شده و نه آنکه بنده خدا شده که حلول و اتحاد می شود.

وجود خلق و کثرت در نمود است نه هرج آن می نماید عین بود است

وجود مخلوقات نمود بی بود است چه بسیاری از چیزهاست که نمود دارند و فی
حد ذاته وجود ندارند.

سؤال حسینی:

چرا مخلوق را گویند واصل سلوک و سیر او چون گشت حاصل

جواب شبستری:

وصال حق زخلقیت جدائی است زخود بیگانه گشتن آشنائی است

یعنی وصال به حقیقت عبارت از آن است که سالک از تعین و هستی مجازی جدا شود و آشنای حق آنست که از خود بیگانه گردد.

چو ممکن گرد امکان برفشانند	بجز واجب دگر چیزی نماند
وجود هر دو عالم چون خیال است	که در وقت بقا عین زوال است
نه مخلوق است آن کو گشت واصل	نگوید این سخن را مرد کامل

مخلوق عبارت از تعین است و وجود در هر مرتبه که هست واجب است و مادام که تعین شخص مرتفع نمی گردد وصول حاصل نمی شود و واصل مخلوق شده نمیتواند و این سخن را که مخلوق واصل است مرددانای کامل به هیچ صورت نمی گوید:

عدم کی راه یابد اندرین باب	چه نسبت خاک را بارب ارباب
عدم چه بود که باحق واصل آید	وزو سیر و سلوکی حاصل آید
اگر جانت شود زین معنی آگاه	بگوئی در زمان استغفرالله

عدم که نیستی محض است چگونه با حق واصل آید و سیر و سلوک که تابع وجود و علم حیات است چگونه حاصل آید و اگر نفس ناطقهء تو از این معنی که غیر حق عدم است آگاه شود در ساعت بی تردد طلب مغفرت می نمائی.

تو معدومی، عدم پیوسته ساکن   به واجب کی رسد معدوم ممکن
ندارد هیچ جوهر بی عرض عین   عرض چه بود که لایقی زمانین

تو که نظر به ذات خود کرده ای معدومی و عدم همیشه ساکن است و عالم
جواهر و اعراض اند و لایقی زمانین عدم است. پس عرض چه باشد بغیر از عدم و تحقق
وجود بر عدم چگونه تواند بود.

حکیمی کاندین فن کرده تصنیف   به طول و عرض و عمقش کرده تعریف
هیولی چیست جز معدوم مطلق   که می گردد بدو صورت محقق
چو صورت بی هیولی در قدم نیست   هیولی نیز بی او جز عدم نیست
شده اجسام عالم زین دو معدوم   که جز معدوم از ایشان نیست معلوم

یعنی نزد حکماء اجسام عالم مرکب از هیولی و صورت است و این بی یکدیگر
در قدم معدوم اند و مجموع عالم از این هردو معدوم موجود گشته باشد چه از هیولی
و صورت جز معدومیت چیز دیگر معلوم نیست.

بین ماهیت را بی کم و بیش   نه معدوم و نه موجود است در پیش

یعنی به ماهیت و حقیقت خود نظر کن که نه موجود است و نه معدوم. اگر
موجود بودی معدوم نشدی و اگر در نقش خود معدوم بودی موجود نگشتی.

نظر کن در حقیقت سوی امکان   که بی او هستی آمد عین نقصان
وجود اندر کمال خویش ساریست   تعین ها امور اعتباریست

یعنی با چشم حقیقت به مجاز سوی امکان نظر کن که امکان هستی در عین
نقصان است زیرا که عدم است. و وجود مطلق به واسطه حب ذاتی که وحدت و انبساط
است ساری و متجلی است بر جمیع موجودات ممکنه. تعین ها که در مراتب ظهور به
سبب قیود اعتباریه عارض آن حقیقت می گردد همه امور اعتباری و نمود و وهمی اند.

امور اعتباری نیست موجود عدد بسیارویک چیزاست معدود

یعنی تعینات موجود نیستند. همین اعتبار معتبر است مانند عدد واحد که دوبار بشمارى دو شود. سه بار بشمارى سه و علیهذا به تکرار واحد که اعتبار است اعداد بیشمار پیدا مى شود و معدود یکی است.

جهان را نیست هستی جزمجازی سراسر کار او لهو است وبازی

اشارت به معنى این آیه است که «أَما الحیوة الدنیا لعب و لهو» حیات در دنیا همه لهو و لعب است و اعتباری ندارد و هرچه در دنیا است هیچ است.

سؤال امیرحسینی

وصال ممکن و واجب بهم چیست
حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست
جواب شبستری:

زمن بشنو حدیث بی کم و بیش
ز نزدیکى تو دورافتادى از خویش

چون نمود جمیع ذرات موجودات به هستی حق است و هیچ کس یا شیبى از فیض عالم وجود او بی بهره نیستند و تو از غایت نزدیکی دور افتاده ای و نمی دانی که حق به نفس تو ظهور نموده است و «نحن اقرب الیه من جبل الوریث»

چو هستی را ظهور اندر عدم شد
از آنجا قرب و بعد و بیش و کم شد
قرب آنست کورا رش نور است
بعید آن نیستی گز هست دور است
اگر نوری ز خود در تو رساند
تو را از هستی خود وارهاند

یعنی چون هستی مطلق را ظهور در عدم شد و استعدادات آن اعیان مختلف اند لاجرم از آن تفاوت استعدادات قرب و بعد و بیش و کم پیدا شد و قرب آنست که

رش نور به او بیشتر باشد و بعید آنست که از وجود نور دور باشد. اگر او تعالی بنا بر حسن سابقه فطری از خود نور خاص که مخصوص انبیاء و اولیا است در تو رساند هرآینه از تاب انوار تجلی احدی که موجب فنای مظاهر است تو را از هستی مجازی خود وارهاند و مقرب به تقرب حقیقی گرداند.

چه حاصل مرتورا زین بود و نابود	کزو گاهیت خوف و گه رجا بود
نترسد زو کسی کو را شناسد	که طفل از سایه خود می هراسد
نماند خوف اگر گردی روانه	نخواهد اسب تازی تازیانه
تو را از آتش دوزخ چه باك است	که از هستی تن و جان تو پاك است
از آتش زر خالص بر فروزد	چو غش نبود اندر وی چه سوزد
تو را غیر تو چیزی نیست در پیش	ولیکن از وجود خود بیندیش
اگر در خویشتن گردی گرفتار	حجاب تو شود عالم به يك بار
تویی در دور هستی جزو اسفل	تویی با نقطهء وحدت مقابل
تعین های عالم بر تو طاریست	از آن گوئی چو شیطان همچون من کیست
از آن گوئی مرا خود اختیار است	تن من مرکب و جانم سوار است
زمام تن به دست جان نهادند	همه تکلیف بر من زآن نهادند

تمام خصوصیات اسماء و صفات که نسبت تعینات عالم شده اند بر تو طاری است و در تو ظهور یافته بلکه مطلق عالم فی الحقیقت تشخصات حقیقت انسان اند و از آن جهت که حق به کمال ذاتی و صفاتی به صورت تو تجلی نموده و جمیع عالم نسبت با حقیقت تو مانند اجزاء اند و تو کل مجموع عالمی و انسانیت تمام عالم در تو مجتمع گشته لاجرم مانند شیطان که نسبت به آدم می گفت «انا خیر منه» تو می گوئی همچو من کیست و دم از اختیار می زنی و می گوئی که تن من مرکب است و جان من بر او سوار است و زمام اختیار به دست خودم می باشد.

ندانی کاین ره آتش پرستی است همه این آفت و شومی زهستی است

یعنی نسبت افعال به خود کردن به استعمال نه مجاز طریق آتش پرستان است که مبداً برای خیر و شر اثبات می کنند و این شومی اعتقاد فاسد از هستی پیدا شده یعنی از نسبت هستی به خود این همه آفات روی داده.

کدامین اختیار ای مرد جاهل	کسی را گو بود با لذات باطل
چو بود تست یکسر همچو نابود	نگوئی اختیارت از کجا بود
کسی کو را وجود از خود نباشد	به ذات خویش نیک و بد نباشد

چه اختیار کسی را که با لذات باطل و نیست است و وجود تو با لذات نابود است و نظر غی کنی که اختیار ازکی بود، و کسی که بالذات معدوم بود نسبت وجود به وی مجازی باشد.

که را دیدی تو اندر جمله عالم	که یک دم شادمانی یافت بی غم
که را شد حاصل آخر جمله امید	که ماند اندر کمالی تا به جاوید
مراتب باقی و اهل مراتب	به زیر امر حق والله غالب

یعنی مراتب کمال در هر نوع از نبوت، ولایت، و سلطنت و غیرها که فرض کنند باقیست اما اهل آن مراتب در تحت تصرف امر حق اند که ایشان را تغییر و تبدیل می کند.

اثر از حق شناس اندر همه جای	زحد خویشتن بیرون منه پای
زحال خویشتن پرس این قدر چیست	وزانجا بازدان کاهل قدر کیست
هرآن کس را که مذهب غیر جبر است	نبی فرمود کو مانند گبر است

مجوس یا گبر را عقیده بر دوخالق باشد. خالق خیر و خالق شر و معتزله نیز به همین عقیده اند و حضرت رسول فرمود که هرآن کس را که مذهب غیر جبر باشد مانند مجوس است: «القدریه مجوس هذه الامة».

چنان کان گبر، یزدان و اهرمن گفت   خود آن نادان احمق ما و من گفت

چنانچه مجوس خالق خبر را یزدان، یعنی رحمان و خالق شر را اهرمن یعنی شیطان می خوانند و جاهل احمق که مذهبش غیر جبر است او و من می گوید، چه معتزله می گوید که خیر از حق است و شر از نفس ما و اشاعره می گویند که همه به تقدیر است:

به ما افعال را نسبت مجازی است   نسب خود درحقیقت لهو و بازی است

یعنی نسبت افعال به ما که مظاهریم عین مجازی است زیرا که فی نفس الامر وجود حقیقی نداریم و نسبت های مجرد اعتباری بیش نیستند به بازی کودکان می ماند.

نبودی تو که فعلت آفریدند	تو را از بهر کاری برگزیدند
به قدرت بی سبب دانای برحق	به علم خویش حکمی کرده مطلق
مقدر کرده پیش از جان و از تن	برای هریکی کساری معین
یکی هفتصد هزاران ساله طاعت	بجای آورد و کردش طوق لعنت

مراد از ابلیس است که هفتصد هزار سال طاعت بجا آورد و با وجود این همه طاعت طوق لعنت بر گردن او نهادند.

دگر از معصیت نور و صفا دید	چو توبه کرد نام اصطفا دید
عجب تر آن که این ترك مأمور	شد از الطاف حق مرحوم و مغفور
مرآن دیگر زمستی گشت ملعون	زهی فعل تو شد بی چند و بی چون

و دیگر که آدم است با وجود معصیت نور و صفا دید و ابلیس که از حکم سر کشید و سجده به آدم نکرد مرتد شد.

جناب کبریائی لاابلالی است منزّه از قیاسات خیالی است

اشارت به حدیث نبوی که «هولا فی الجنة و لا ابالی بطاعتهم» یعنی جناب کبریائی حق از غایت استغناء بی باکست و منزّه از قیاسات خیالی که قیاس غایب به حاضر است.

چه بود اندر ازل ای مرد نا اهل	که این يك شد محمد و ان ابوجهل
کسی کو با خدا چون و چرا گفت	چو مشرك حضرتش را ناسزا گفت
ورا زبید که پر سد از چه و چون	نباشد اعتراض از بنده موزون
خداوندی همه در کبریائی است	نه علت لایق فعل خدائی است
سزاوار خدائی لطف و قهر است	ولیکن بندگی در جبر و فقر است

الوهیت و خداوندی بالکل در کبریائی و عظمت و استغناء است و هرچه از او تعالی صادر می شود عین کمال است و علت و غرض لایق فعل خداوندی نیست.

گرامیات آدمی را اضطرار است

نه آن کورا نصیب از اختیار است

نبوده هیچ چیزش هرگز از خود

پس آنکه پرشدهش از نیک و از بد

ندارد اختیار و گشته مأمور

زهی مسکین که شد مختار مجبور

نه ظلم است اینکه عین علم عدل است

نه جور است اینکه محض لطف و فضل است

هر فعل که از انسان صادر می شود به قدرت و ارادت و تقدیر الهی است و او در آن فعل مجبور است و با وجود این حال مأمور و مکلف است. زهی مسکین حیران که انسان است که هم اختیار دارد که مکلف شده و هم مجبور است.

که از ذات خود تعریف کردند	به سرعت زآن سبب تکلیف کردند
بیک بار از میان بیرون روی تو	چو از تکلیف حق عاجز شوی تو
غنی گردی به حق ای مرد درویش	به کلیت رهایی یابی از خویش
به تقدیرات ربانی رضا ده	برو جان پدر تن در قضا ده

هرگاه تو بر حقیقت عدمیت خود واقف گردی از تکلیف حق عاجز شوی و بدانی که تو را وجود بوده نه افعال و تویی تو، نمود بی بود و عدم و همی بوده است. چون تو را هیچ اختیاری از خود نیست بروتن به قضا ده. و یقین بدان که آنچه فاعل مختار در بازهء تو مقدر فرموده دگرگون نمی شود. پس رضا به تقدیر الهی ده و سرگردان مشو.

سؤال امیرحسینی:

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد ز قعر او چه گوهر حاصل آمد

جواب شبستری:

یکی دریاست هستی، نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل

یعنی هستی که در وجود است مانند یک دریاست که نطق کنارهء اوست و حروف و الفاظ به مثابه صدف اند که در آن دریا حاصل می شوند و جواهر آن دانش دل است که عبارت از حقایق اشیا و معارف الهی است.

به هر موجی هزاران در شهور برون ریزد ز نقل و نص و اخبار

یعنی هرموجی که ازین دریای هستی به صورت نفس انسانی ظهور می‌یابد در شهوار از معارف و حقایق و علوم یقینه بسیار زیاد به ساحل نطق بیرون می‌ریزد و از نقل کاملان و از نص قرآنی و اخبار نبوی بر می‌آید.

هزاران موج خیزد هردم از وی	نگردد قطره ای هرگز کم از وی
وجود علم از آن دریای ژرف است	غلاف درّ او از صوت و حرف است
معانی چون کند اینجا تنزل	ضرورت باشد آن را از تمثّل

هردم از دریا هزاران موج بر می‌خیزد و قطره ای از آن کم نمی‌شود. همچنان وجود علم و ادراک از آن بحر بیکران هستی است و منبع و مصدر صفات ذات است و پوش در آن از صوت و حرف است. در اینجا شبستری که مروارید چطور در دریا پیدا میشود شرح میدهد...

سؤال امیرحسینی

چه جزو است آنکه او از کل فزونست
طریق جستن آن جزو چون است؟
جواب شبستری:

وجود آن جزو دان کز کل فزون است
که موجود است کل، وین واژگون است

یعنی آن جزو که از کل زیاد است وجود است و هرموجود که فرض کرده شود وجود است و یکی عکس دیگری است.

بود موجود را کثرت برونی
که او وحدت ندارد جز درونی

یعنی کثرت و اختلاقات موجودات به اعتبار نسبت و اضافات است و وحدت و اتحاد موجودات به اعتبار وجود واحد مطلق است که حقیقت و باطن همه و قیوم جمیع موجودات.

وجود کل ز کثرت گشت ظاهر   که او در وحدت جزو است سایر

یعنی هستی کل که موجودات از کثرت نسبت و اضافات و شئون آن حقیقت
واحد که وجود است ظاهر گشته و نمود شده و جمع موجودات نمود آن حقیقت اند که
در هر موجودی نسبتی خاص نموده شده وجه ظاهر موجودات است.

چو کل از روی ظاهر هست بسیار	بود از جزو خود کمتر به مقدار
نه آخر واجب آمد جزو هستی	که هستی کرد او را زیر دستی
وجود کل کثیر واحد آید	کثیر از روی کثرت می نماید

وجود موجودات از روی نسبت و اسماء کثیر است و از حیث ذات که وجود است
واحد است و کثیر از روی کثرت نماینده است که در حقیقت واحد است.

عرض شده‌ستی کان اجتماعی است	عرض سوی عدم بالذات ساعی است
به هر جزوی زکل کان نیست گردد	کل اندر دم زامکان نیست گردد
جهان کل است و در هر طرفه العین	عدم گردد و لایبقی زمانین
دگر باره شود پیدا جهانی	به هر لحظه زمین و آسمانی
به هر لحظه جوان این کهنه پیر است	بهر دم اندر او حشر و نشیر است

عالم به هر ساعت به اعتبار لباس وجود جوان است و به اعتبار آنکه فیض وجود
بر او تیره گشته کهنه پیر است، و هر دم در او جمع شدن و بسط است.

در او چیزی دوساعت می نباید   در آن ساعت که می میرد بزاید
ولیکن طامت کبری به این است   که این یوم العمل و آن یوم دین است
طامت الکبری یعنی قیامت کبرا که جمیع تعینات در آن روز نیست گردد و
هرچه در عالم است می میرد و می زاید و آن روز عمل است.

از آن تا این بسی فرق است زنهار
 به نادانی مکن خود را گرفتار
 نظر بگشای در تفصیل و اجمال
 نگر در ساعت و روز و مه و سال
 سنوال امیرحسینی:

قدیم و محدث از هم چون جدا شد
 که این عالم شد، آن دیگر خدا شد
 جواب شبستری:

قدیم و محدث از هم خود جدانیست
 که از هستی است باقی دایما نیست
 نزد اهل حق قدیم بذات و زمان واجب الوجود است و قدیم و محدث از هم جدا
 نیستند. محدث که ممکن است قطع نظر از تجلی حق عدم است و بقای محدث دایماً از
 هستی مطلق که واجب الوجود است می باشد.

همه آنست و این مانند عتقاست
 عدم موجود گردد این محال است
 نه آن این گردد و نه این شود آن
 جهان خود جمله امر اعتباری است
 برو يك نقطه ای آتش بگردان
 یکی گردد شمار آید به ناچار
 حدیث ماسوی الله رها کن
 جز از حق جمله اسم بی مسمأ است
 وجود از روی هستی لایزال است
 همه اشکال بر تو گردد آسان
 چو آن يك نقطه کاندرد و رسانی است
 که بینی دایره از سرعت آن
 نگرده از احد اعداد بسیار
 به عقل خویش این را زان رها کن

چون دانستی که غیر وجود عدم است. پس حدیث غیرحق بگذار که وجود
 کثرات مانند وجود اعداد است نسبت به واحد عددی. همچنین دایره با نقطهء مرکز.

چه شك داری در آن کاین چون خیال است
 عدم مانند هستی بود یکنوا
 ظهور اختلاف و کثرت شان
 وجود هر یکی چون بود واحد
 چو با وحدت دویی عین محال است
 همه کثرت ز نسبت گشت پیدا
 شده پیدا ز بوقلمون امکان
 به وحدانیت حق گشت شهادت

سؤال امیرحسینی:

که سوی چشم و لب دارد اشارت
کسی کاندر مقامات است و احوال

چه خواهد مرد معنی زآن عبارت
چه جوید از سر زلف و خط و خال

جواب شبستری:

چو عکس آفتاب آن جهان است
که هر چیزی بجای خویش نیکوست
رخ و زلف آن معانی را مثال است
رخ و زلف بتان را زآن دو بهر است
نخست از بهر محسوس اند موضوع

هر آن چیزی که در عالم عیان است
جهان چون خط و خال و زلف و ابروست
تجلی گه جمال و گه جلال است
صفات حق تعالی لطف و قهر است
چو محسوس آمد این الفاظ مسموع

الفاظ رخ و زلف و خط و خال محسوس اند. اولی آنست که اول در ازاء معانی محسوسه موضوع باشد به جهت آنکه محسوسیت مشترک اند.

ندارد عالم معنی نهایت کجا بیند مر اورا لفظ غایت

عالم معانی که عالم ذات و اسماء و صفات الهیه است غیر متناهی است و هر معنی از آن درجات بی نهایت است و کس در الفاظ آن را کنجکاوی کرده نمی تواند.

هر آن معنی که شد از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یابد او را
چو اهل دل کند تفسیر معنی به مانند کند تعبیر معنی
که محسوسات از آن عالم چوسایه است که این چون طفل و آن مانند دایه است

چنانچه سایه به نور ظاهر است و تانور نباشد سایه نیست و همه عالم به نور ستارگان و اسماء و صفات الهی هویدا اند و هر پرورش این عالم از آن عالم است. چون پرورش طفل از دایه.

به نزد من خود الفاظ ماوّل	بدان معنی فتاد از وضع اول
به محسوسات خاص از عرف عام است	چه داند عام کان معنی کدام است
نظر چون در جهان عقل کردند	از آنجا لفظ ها را نقل کردند
تناسب را رعایت کرد عاقل	چو سوی لفظ معنی گشت نازل
ولی تشبیه کلی نیست ممکن	زجست و جوی آن میباش ساکن

جماعتی اند که نظر در جهان عقل کردند و از طریق عقل فهم آن معانی اصل نمی نمودند. لاجرم این الفاظ را در آن معانی نقل کردند و برآن محسوسات خاص اطلاق نمودند و معنی اول متروک داشتند و تناسب را رعایت کرده به سوی لفظ و معنی رفتند و چون تشبیه کلی موجود نیست لذا از جستجوی آن پا درکش و آرام باش.

براین معنی کسی را بر تو دقّ نیست   که صاحب مذهب اینجا غیر حق نیست

با اطلاق الفاظ برحق هیچ کس را بر تو دقّ نیست (گرفت نیست) زیرا که صاحب مذهب اینجا غیر حق نیست و مذهب حق البته حق است.

مذهب عشق از همه دین ها جداست   عاشقان را مذهب و ملت خداست

ولی تا با خودی زنهار زنهار   عبارات شریعت را نگه دار
که رخصت اهل دل را درسه حال است   فنا و سکر و سه دیگر دلال است

دراین حالت که یکی فنا است که زایل شدن تمیز است میان قدم و حدوث دوم سکر است که وحشت در مشاهده جمال محبوب بر سر محب سر می زند و تمیز ازین می رود. سوم دلال است که اضطراب و قلق باطن سالک است در جلوهء محبوب و این حالت نسبت به اصحاب حال و مواجید است نه بر اهل تقلید.

هر آن کس کوشناسد این سه حالت   بدانند وضع و الفاظ و دلالت
تو را چون نیست احوال مواجید   مشو کافر زنادانی به تقلید

مجازی نیست احوال حقیقت
 گزاف ای دوست ناید زاهل تحقیق
 بگفتم وضع الفاظ و معانی
 نظر کن در معانی سوی غایت

نه هرکس یابد اسرار طریقت
 مرا این کشف باید یا که تصدیق
 تو را سر گشته دارد گر بدانی
 لوازم را یکایک کن رعایت

سؤال حسینی

شراب و شمع و شاهدراچه معنی است
 خرابانی شدن آخر چه دعوی است

جواب شبستری

شراب و شمع و شاهدعین معنی است
 شراب و شمع، سکر و ذوق عرفان
 شراب اینجا زجاجه، شمع مصباح
 زشاهد بر دل موسی شرر شد
 شراب و شمع، جام و نوراسری است

که در هر صورتی او را تجلی است
 بین شاهد که از کس نیست پنهان
 بود شاهد فروغ نور ارواح
 شرابش آتش و شمعش شجر شد
 ولی شاهد همان آیات کبری است

نسبت به مشرب محمدی نور اسری همان نورست که در شب معراج مشاهده
 نمود و شاهد همان آیات کبری است که شهود آن به صورت جامعیت مخصوص دل
 مبارک آن حضرت بود.

شراب و شمع و شاهد جمله حاضر
 شراب بیخودی درکش زمانی
 بخور می تا زخوشت وارهاند

مشو غافل زشاهد بازی آخر
 مگر کز دست خود یابی امانی
 وجود قطره با دریا رساند

شراب تجلی جمال بخور تا تو را ازخود رها سازد و هستی مجازی تو را که قطره
 ای از بحراعظم حقیقت مطلقه است به آن رساند.

شرابی خور که جامش روی یار است	پیساله چشم مست باده خوار است
شرابی را طلب بی ساغر و جام	شرابی باده خوار ساقی آشام
شرابی خور زجام وجه باقی	سقاهاهم ریهم اوراست ساقی

شراب تجلی از جام وجه باقی که حق است بخور درمعنی «وسقهم ریهم شراباً طهوراً»

طهور آن می بود کز لوک هستی	تو را پاکی دهد در وقت مستی
بخور می وارهان خود را زسردی	که بدمستی به است از نیک مردی
کسی کو افتد اذدرگاه حق دور	حجاب ظلمت او را بهتر از نور
که آدم را زظلمت صد مدد شد	زنور ابلیس ملعون ابد شد
اگر آئینه دل را زدود است	چو خود را بیند اندر او چه سوداست
زرویش پرتوی چون بر می افتاد	بسی شکل حبابی در وی افتاد

از وجه ذات حق چون پرتوی بر می (محبت ذاتی) افتاد دریای ذات به سبب
ریاح محبت متموج گشت پس شکل حبابی بر می محبت و دریای حقیقت افتاد.

جهان جان دراوشکل حباب است   حبابش اولیائی را قباب است

عالم اشباح و عالم ارواح بربحرذات به اعتبارمی محبت ظهور شکل حباب است و
درحقیقت غیر دریا هیچ نیست و اولیاء درتحت وجودحباب ایشان مستور و مخفی اند.

شده زو عقل کل حیران و مدهوش	فتاده نفس کل را حلقه درگوش
همه عالم چو یک خمخانه اوست	دل هرذره ای پیماانه ای اوست
خردمست وملایک مست وجان مست	هوامست و زمین مست آسمان مست
فلک سرگشته ازوی درتکاپوست	هوا در دل به امید یکی بوست
ملایک خورده صاف ازکوزه پاک	زجرعه ریخته دردی بر این خاک

صاف اشارت به صفای تعین ایشانست از کدورت صفات طبیعی و به جرعه ریخته یعنی جرعه ای از میان خورده و دردی براین خاك ظلمانی ریخته اند.

عناصرگشته زان يك جرعه سرخوش	فتاده گه در آب و گه در آتش
ز بوی جرعهء افتاده بر خاك	پر آمد آدمی تا شد بر افلاك
ز عكس او تن پژمرده جان یافت	ز تابش جان افسرده روان یافت
جهانی خلق از او سرگشته دایم	ز خان و مان خود بر گشته دایم
يكی از بوی دُردش عاقل آمد	يكی از رنگ صافش ناقل آمد
يكی از نیم جرعه گشته صادق	يكی از يك صراحی گشته عاشق
يكی دیگر فرو برده به يك بار	خم و خمخانه و ساقی و میخوار
كشیده جمله و مانده دهن باز	زهی دردلی، رند سراقراز
در آشامیده هستی را به يك بار	فراغت یافته ز اقرار و انكار

سؤال حسینی:

بَت و زَنار و ترسانی دراین کوی همه کفر است؟ ورنه چیست برگوی

جواب شبستری:

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت	بود زَنار بستن عقد خدمت
چو کفر و دین بود قایم به هستی	بود توحید عین بت پرستی

چون کفر و دین که از امور متضاده اند قایم به وجوداند و هستی مطلق حق است پس توحید و یگانه شناختن حق عین بت پرستی است.

چو اشیاء هست هستی را مظاهر از آن جمله یکی بت باشد آخر

چون تمام موجودات مظاهر هستی حق اند و ازجمله مظاهر یکی بت است و بت پرستان همه او را عبادت می کنند.

نکو اندیشه کن ای مرد عاقل	که بت از روی هستی نیست باطل
بدان کایزد تعالی خالق اوست	زنیکو هرچه صادرگشت نیکوست
وجود آنجا که باشد محض خیر است	وگر شری است در وی آن زغیر است
مسلمان گر بدانستی که بت چیست	بدانستی که دین در بت پرستی است
وگر مشرك زبت آگاه گشتی	کجا در دین خود گمراه گشتی
ندید او از بت الا خلق ظاهر	بدین علت شد اندر شرع کافر
توهم گر زو نه بینی حق پنهان	به شرع اندر نخواندند مسلمان

تو که دعوی اسلام می کنی اگر هم مانند آن مشرك همین صورت خلق می بینی و آن تجلی را که حق در آن بت پنهان کرده نمی بینی تو را نیز در شرع مسلمان نخوانند.

زاسلام مجازی گشته بیزار	کز او کفر حقیقی شد پدیدار
درون هر بتی جانی است پنهان	به زیر کفر ایمانی است پنهان
همیشه کفر در تسبیح حق است	«وان من شیئی» گفت اینجاچه دق است

یعنی کفر از اشیاء موجوده است همیشه در تسبیح حق است و تنزیه حق از نقایص که ضد آن کمالات اند که خود مظهر آنست می نماید و حضرت حق در قرآن کریم می فرماید: «وان من شیئی الا یسبح بحمده» پس کفر در تسبیح باشد هیچ کس را دق نیست.

چو می گویم که دور افتادم از راه «فدزهم بعدماجائت قل الله»
ازظاهر شرع دورافتادم و سخن ازتوحید می گویم و فهم هرکس برآن نمی رسد.

مبالغه در اظهار معانی و حقایق منما، اسم جامع الله را بخوان و ایشان را به حال خودشان بگذار.

بدان خویی رخ بت را که آراست؟	که گشتی بت پرست ارحق نمیخواست؟
همو کرد و همو گفت و همو بود	نکو کرد و نکو گفت و نکو بود
یکی بین و یکی گوی و یکی دان	بدین ختم آمد اصل و فرع ایمان
نه من می گویم این بشنو زقرآن	تفاوت نیست اندر خلق رحمان

بخش پنجم

سیری در جهان اندیشه شبستری

سیری در جهان اندیشه شبستری (۱)

از آنجا که شبستری بر تفکر روش خاصی دارد و به مسائل و موضوع های معینی توجه می کند برای دریافت صحیح اندیشه وی باید به شیوه خاص او اندیشید و مشکل هائیکه برای او مطرح بوده است پرداخت و درنکته هائیکه با خاطر او آشنائی و الفت داشته اند دل بست. لذا اول به موضوع کلی عرفان شبستری و بعد به شیوه او نظر می اندازیم.

سئوالاتی را که عارف بزرگ امیر حسینی هروی طرح و به جواب آنها شبستری پرداخته عرفان او را ظاهر می سازد:

وقتی که امیر حسینی این سؤال را که:

نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟

از شیخ بهاء الدین یعقوب می کند و شاگردش محمود شبستری جواب می گوید. چنین است که انسان از جزوی به سوی کلی می رود و پس از آن که جزوی را به کلی باز گردانید، از کلی به سوی جزوی باز آید و ببیند که چگونه کلی در جزوی نمایان شده است. این حرکت اندیشه حرکت دوطرفه است: از جزوی به سوی کلی رفتن و از کلی به سوی جزوی باز آمدن. چنانچه می گوید:

تفکر رفتن از باطل سوی حق به جزو اندر بدیدن کل مطلق

جزوی سوی کلی يك سفر کرد و ز آنجا باز در عالم نظر کرد

۱- مقدمه مجموعه آثار شیخ محمود شبستری چاپ گلشن، تهران.

لاهیجی در شرح گلشن راز چنین می نویسد:

«چون وجود واحد مطلق در مراتب تنزلات تجلی فرموده و متعین به تعین شد مقید گشت. آن مقید را جزوی و مطلق را کلی نام نهاده اند و مطلق شامل مقید است و کلی شامل جزویات است و مقید جزوی از جهت تقیدی که دارد محجوب از کلی است و نسبت اشیاء موجوده متعینه با وجود مطلق که حق عبارت از اوست، نسبت جزویات با کلی.»

بنا بر آن تفکر عبارت از حرکتی است که جان انسان برای رسیدن به مقام بینش حقیقت و شناختن ذات هستی انجام می دهد. یعنی با این حرکت می خواهد از قید ظواهر و تعینات و کثرات وارد و به نیروی حقیقت تا برترین اصل بالا رود و حقایق اشیاء را چنانکه هست بشناسد. باز با سؤال دیگر امیرحسینی برمی خوریم:

مسافر چون بود رهرو کدام است   که را گوئیم که او مرد تمام است

می بینیم که موضوع سؤال حسینی و جواب شبستری موضوع کلی عرفان و مقصد نهائی اندیشه و رسیدن به شناسائی حقیقی و چگونگی وصال حق است. لذا شبستری نخست امکان بازگشت به مبدء و چگونگی سیر رجوعی را بررسی می کند و نشان می دهد که درین سفر معنوی باید از يك سو به شیوهء معینی اندیشید و از طرفی دیگر منازل و مراحل خاصی را طی کرد تا به تصفیه باطن پرداخت. در اینجا است که مسافر در راه رسیدن به مقصد موانعی می بیند:

موانع را نگرداند زخود دور   درون خانهء دل نایدش نور

پس چطور می توان موانع را از خود دور کرد و آن موانع کدام اند:

اولین مانع آلودگی ظاهری است و مانع دوم گناه و شک و تردید و گرفتاری به وسوسه های شیطانی است. سوم آلودگی به رذایل اخلاقی است و بالاخره سخت ترین مانع گم شدن در وادی کثرات و تعینات و پرداختن به غیر است و بایستی که این موانع را با به دست آوردن چهار طهارت از بین برد.

موانع چون در این عالم چهاراست   طهارت کردن از وی هم چهار است

نخستین پاکی از احداث و المحاس   دوم از معصیت و زشر و وسواس

سیم پاکی ز اخلاق ذمیمه است   که با وی آدمی همچون بهیمه است
چهارم پاکی سر است ازغیر   که اینجا منتهی می گرددش سیر

شبستری را عقیده بر این است که در تمام مراحل سلوک، رعایت اصول اخلاق و آداب شریعت و طریقت لازمی است و هرگاه سالک به بلند ترین پایهء مراحل رسیده باشد با آن هم: کند با خواجگی کار غلامی.

سؤال امیر حسینی است آنانیکه به مقامات و احوال رسیده اند چرا سوی چشم و لب اشارت دارند و از زلف و خط و خال و رخ چه می جویند؟

جواب این است که عرفا طبق دریافت و بینش خود معانی گویند که برزبان خاص آنهاست و زبان ایشان سراسر رمز و کنایه است و به همین نسبت زیاده‌تر با تمثیل و تشبیه سخن گفته اند و بعضا با شیرین ادابی نیز چنین کاری کرده اند و این نکته را زیاده‌تر در اشعار حافظ می توان یافت.

شبستری می گوید:

چو دریائی است وحدت لیک پر خون

در نظر شبستری جهان هستی از تجلی ذات الهی پدید می آید و بلندترین مقام هستی همانا حق است که در هر ذره ای از ذرات وجود متجلی است (۱)

شبستری مانند اکثر صوفیه عالم را طفیل عشق می داند و می گوید اگر پای عشق در میان نبود هیچ آفریده ای وجود نمی داشت و هیچ موجودی هستی نمی یافت حق از آن وحدت نهائی و حقیقت ناشناخته ایست که جان جهان است و در همه هستی هست. جلوهء او در تمام عالم تعین به دو وجه است: تجلی اقدس و تجلی مقدس. تجلی اقدس یا فیض اقدس نخستین مرتبه از مراتب تجلیات وجود مطلق است که به آن اعیان ثابته موجودات حاصل می شود. تجلی مقدس فیض مقدس است که با آن چیزها از قوه به فعل می آیند و جامی می گوید:

۱- مقدمه کتاب مجموعه آثار شیخ محمود شبستری چاپ کتابخانه گلشن تهران ۱۳۶۵ هجری.

حضرت حق را دو تجلی است یکی تجلی علمی عینی که صوفیه از آن تعبیر به فیض اقدس کرده اند و آن عبارت است از ظهور حق است سبحانه ازلاً و ابداً در حضرت علم به خودش به صور اعیان و قابلیتات و استعدادات ایشان.

دوم تجلی شهودی وجودی که معبر به فیض مقدس می شود و آن عبارت است از ظهور وجود حق سبحانه و تعالی متصنع به احکام و آثار اعیان. و این تجلی ثانی مشرب است بر تجلی اول و مظهر است مر کمالاتی را که به تجلی اول در قابلیتات و استعدادات اعیان اندراج یافته بود.

جهان هستی چون از تجلی ذات الهی پدید می آید میتوان گفت که آفرینش به هستی آمدن و ایجاد از عدم محض نیست بلکه پدیدار گشتن و نمایان کردن است بلکه هستی يك قسم شدن همیشگی است. چرا که معنی خلقت تجلی حق است که دائمی است و در آن تکرار نیست:

نشود نور ز آفتاب جدا	کی شود فیض منقطع ز خدا
کیست آخر کسی که بتواند	که ز ذات اقتضا بگرداند
حق وحدت نهائی و حقیقت لایزالی است که در دل هر ذره جلوه گر است:	
جهان جمله فروغ نور حق دان	حق اندر وی زپیدائی است پنهان

ذات حق از دایره فهم بشری و حدود استدالات آدمی بیرون است و اثبات پذیر نیست. و فقط در شور و شوقی که انسان دارد و در عشق و جذبه که به نیروی آن روح می گیرد نظاره کردنی است:

بر تو نزدیک گردد این ره دور	گر نشینی به پیشگاه حضور
هست مطلوب جانت اندر پیش	اندرو می نگر از او مندیش
زانکه اندیشه دورت اندازد	دوست با غیر در نمی سازد

فلاسفه می خواهند که هستی خدا را با دلیل و برهان ثابت کنند و از اینجاست که به خطا می روند و به گفته لاهیجی از طریق استدلال تنها می توان دریافت که «واجب الوجودی باید که باشد. اما معرفت حقیقی که علم به حقیقت حال است حاصل

نمی گردد. چون آن معنی به نفی غیرمیسر است نه به اثبات. هرچند موجودات بیشتر اثبات می نمایند از توحید دور تر می افتد.» :

حکیم فلسفی چون هست حیران	نمی بیند زاشیاء جز که امکان
زامکان می کند اثبات واجب	وزین حیران شد اندر ذات واجب
گاهی از دور دارد سیر معکوس	گاهی اندر تسلسل گشت محبوس
ظهور جمله اشیاء به ضد است	ولی حق را نه ضد است و نه ند است
چو نبود ذات حق را شبه و همتا	ندانم تا چگونه داند آن را
چو آیات است روشن گشته از ذات	نگردد ذات او روشن ز آیات
همه عالم ز نور اوست پیدا	کجا او گردد از عالم هویدا
زهی نادان که او خورشید تابان	به نور شمع جوید در بیابان

خدا وجود حقیقت و خیر محض است. توانائی و زندگانی و دانائی صرف، خرد، زیبایی و کمال مطلق است و همه اینها در او جمع است. حق که بنیاد ذاتی جهان است خیر محض و جمال مطلق است و همچنانکه وجود اشیاء پرتوی از هستی لایزال الهی است زیبایی آنها نیز مظهر جمال مطلق اوست و در جهان معنوی و هم درجهان محسوس زیبا و نیک و وابسته به یکدیگر اند:

ملاحت از جهان بی مثالی	در آمد همچو رند لالایی
به شهرستان نیکوئی علم زد	همه اسباب عالم را بهم زد

شبستری همیشه این رامی گوید که ذات حق در فهم نمی گنجد و شناخته نمی شود چرا که شناختن مستلزم نسبت است و مقام احدیت از هر نسبیتی مبرا است و هر تعبیری که از او بشود تعبیری وابسته به تصور و فهم انسان خواهد بود

در الا فکر کردن شرط راهست	ولی در ذات حق محض گناه است
بود نور خُرد در ذات انور	بسان چشم سر در چشمه خور
از او هرچه بگفتند از کم و بیش	نشانی داده اند از دیده خویش

ذات حق از حد وصف و تعریف بیرون است و از هرگونه قیدی حتی مفهوم هستی نیز برتر است و شناختنی است:

منزه ذاتش از چند و چون است   تعالی شأنه عما یقولون است

چون ایجاد و ابقاء دگرگون شدن و از میان رفتن موجودات به اعتبار همین صفات و اسماء متقابل و متضاد جمال و جلال الهی است می توان گفت که آفرینش عالم و قیام و قوام و زوال ممکنات به اعتبار تقابل ضدین است و خمیرمایه جهان تضاد و در مرتبه احدیت اضداد و متقابل ها یکی می شوند و منحل می گردند.

صفات و اسماء الهی هم در جریان سلوک و حصول معرفت و هم در نحوه آفرینش نقش اساسی دارند. زیرا که از يك جهت سلوک غالباً با تلقین ذکر نامی از نام های خدا شروع می شود و تفکر درباره صفات و اسماء الهی یکی از شرایط رسیدن به معرفت است و فقط از راه شناختن همین اسماء و صفات و مظاهر آنها است که می توان به شناسائی حق نزدیکتر شد. از طرفی دیگر موجودات مظهر اسماء و صفات اند و نام های اسبابی هستند که پروردگار از طریق آنها خود را نمایان می سازد و می شناساند. سراسر جهان هستی به حکم آئینه هائی است که صفات و اسماء الهی راجلوه گرمیسازند و از اینجاست که شبستری نیز مانند دیگر عارفان استقلال و اصالتی به موجودات نمی دهد و آنها را به چشم نشانه و آیتی می نگرد. به عبارت دیگر او توجهی به توضیح چگونگی موجودات و اعتنائی به واقعیت خاص پدیده های طبیعی ندارد بلکه به هستی آنها نظر دارد و از همین جاست که این هستی ها را اعتباری می شمارد و نمود و ظهور می نامد و می کوشد تا فراتر رود و به ژرفهای هستی راه یابد.

وجود خلق و کثرت در نمود است   نه هر چ آن می نماید عین بود است

این نکته را می توان به دو نحو توجیه کرد: از يك طرف وجود موجودات در مقایسه با هستی لایزال الهی گذران و ناپایدار است و فقط هستی حق است که پیوسته هست و به خود هست و از آن خویش و برای خویش هست. و حقیقت موجودات عین ظهور و تجلی ذات الهی است و وجود ممکنات عین ارتباط و محض تعلق به هستی حق است. پس به حق وابسته اند و از او هستند و به او هستند و بی او لحظه ای نمی مانند.

به عقیده شبستری هرآنچه که در جهان هست ادراك می شود «نورواحد مطلق حق» است که به بسیار صورت جلوه گر شده است:

وجود اندر کمال خویش ساری است	تعیّن ها امور اعتباری است
امور اعتباری نیست موجود	عدد يك چیز و بسیار است معدود
همه آنست و این مانند عنقا است	بجز حق جمله اسم بی صما است

علم و قدرت و حیات و اراده و دیگر صفات تابع هستی است و لازمه هستی است چرا که «وجود اندر کمال خویش ساری است» از این رو هرجا که پرتو هستی تابیده باشد این صفات نیز از آنجا هست. و با این که این صفات به قوه در همه موجودات است ولی ظهور و فعلیت آنها بستگی به قابلیت دارد و این صفات در هرچیز به اندازه قابلیت آن چیز نمایان می شود. جهان هستی مجمعه ای از کثرات بیگانه با هم و غیر مرتبط بهم نیست بلکه ارتباط و نسبت اشیاء بهمدیگر و جامعیت اشیاء مرتبط بهم است. به عبارت دیگر چون هستی حقیقت یگانه ای است و او «او به کلیت خویش درهرذره ای از ذرات وجود متجلی است» و همه را سرشار کرده است. بنابراین تمام چیزها با محکم ترین و مطمئن ترین روابط با یکدیگر پیوسته اند و حتی تضادی که به اعتبار اصول منطقی جدا از یکدیگر و ضد یکدیگر به نظر می رسند باهم پیوستگی دارند. و یکی در دیگری مندرج است. دراین عالم همه اشیاء هريك با دیگری و هريك با همه و همه باهم ارتباط دارند و هر موجود جزئی مظهر و مظهر واقعی کل است. و به این ترتیب هريك از موجودات جهان کوچکی است که با جهان بزرگ مقایسه شدنی است:

بین عالم همه در هم سرشته	ملك در دیو و شیطان در قرشته
اگر يك قطره را دل برشکافی	برون آید از آن صد بحر صافی
دل هر حبه ای صد خرمن آمد	جهانی در دل يك ارزن آمد

حقیقت مطلق ظهورات بی نهایت دارد و انسان جامع همه ظهورات است و آئینه تمام نمای کلیه صفات و اسماء الهی است. آدمی نماینده حق و مظهر تام الله است که جامع صفات جمال و جلال است. ولی تا نماینده به نیستی بعضی از تعینات خود که مسمما است به تخلیه و تصفیه موصوف نگردد نمایندگی از او نیاید. وجود آدمی صورت مجمل عالم است و علت غائی نظام هستی است. چرا که با آفرینش او اراده پروردگار به ایجاد موجودی که نمودگاه کمالات الهی باشد تحقق یافته است:

در آخر گشت پیدا نفس آدم	طفیل ذات او شد هر دو عالم
زهرچه از جهان زیر و بالاست	مثالش در تن و جان تو پیداست
تو آن جمعی که عین وحدت آمد	تو آن وحدت که عین کثرت آمد
جهان انسان و انسان شد جهانی	ازین پاکیزه تر نبود بیانی

جهان هستی تابع نظام کاملی است که اراده و مشیت ازلی خداوند آن را برقرار کرده است. دراین نظام همه موجودات برحسب مرتبه ای که از کمال دارند قرار گرفته اند و ازاین میان انسان برترین مرتبه را دارد. با وجود آن در آدمی صفات متضاد موجود است که هر دو عالم در او جمع گشته:

در او جمع گشته هر دو عالم	گهی ابلیس گردد گاه آدم
گهی برتر شود از هفت افلاک	گهی افتد به زیر توده خاک

همان طوری که وجود آدمی موصوف به صفات متضاد است و همچنان که ظاهر حق است به اعتبار ذات احد است. حقیقت انسانی بر تر از همه خصوصیات و اوصاف و معانی است همچنانکه ذات الهی به صورت های گوناگون جلوه می کند و شئون او را نهایت نیست وجود آدمی نیز ظهورات مختلف دارد و امکانات او را حدی متصور نیست:

از آن دانسته ای تو جمله اسماء	که هستی صورت عکس مسماء
ظهور قدرت و علم و ارادت	به تست ای بنده صاحب سعادت

سمیعی و بصیر و حیّ و گویا   بقا داری نه از خود لیک از آنجا
طبیعی قوت تو ده هزار است   ارادی بر تر از حصر و شمار است

شبستری انسان کامل را مخاطب کرده می گوید:

چه می گویم حدیثِ عالم دل   تو را ای سرنشین پای درگل
جهان آن تو و تو مانده عاجز   ز تو محروم تر کس دید هرگز
به سرعت ز آن سبب تکلیف کردند   که از ذات خودت تعریف کردند
تو مغزِ عالمی ز آن در میانی   بدان خود را که تو جان جهانی
جهانِ عقل و جان سرمایهء تست   زمین و آسمان پیرایهء تست
توئی تو نسخهء نقش الهی   بجو از خویش هر چیزی که خواهی

شرح های گلشن راز

گلشن راز شیخ محمود شبستری توسط بیش از سی عالم و عارف که اکثر آنها سرآمد عرفا هستند تنها در مقدمهء گلشن راز چاپ مطبعهء علمیهء تبریز بیست و سه شرح را یافتیم:

۱- شرح گلشن راز امین الدین تبریزی که از شاگردان شیخ محمود بوده. هریک از مصارع گلشن راز کلماتی برای توضیح مطالب افزوده و تمام منظومه را به شکل مستزاد درآورده است.

۲- شرح منظوم گلشن راز موسوم به «مهدی نامه» اثر شمس الدین که گلشن راز را به نظم شرح داده و مجدداً عین مثنوی را تسدیس کرده است.

۳- شرح گلشن راز اثر شاه نعمت الله ولی (متوفی ۸۲۷ هجری).

۴- شرح گلشن راز اثر صائن الدین علی الترکه اصفهانی.

۵- شرح گلشن راز احمد بن موسی.

۶- شرح گلشن راز ابن همایی (۸۶۱ هجری).

۷- شرح گلشن راز مولانا عبدالرحیم خلوتی (۸۹۵ هجری).

۸- شرح گلشن راز شجاع کمال کرباسی.

۹- شرح گلشن راز سید نظام الدین داعی شیرازی به نظم (۸۶۷ هجری).

۱۰- شرح گلشن راز سیدیحیی خلوتی (۸۶۸ هجری).

۱۱- شرح گلشن راز به نام «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز» به زبان فارسی به نشر تألیف محمد بن یحیی بن الجیلانی اللاهیجی النور بخشی متخلص به اسیری (۸۷۷ هجری). به زبان ترکی در سال ۱۰۴۵ هجری قمری توسط جمال الدین محمود حلوی ترجمه شده است.

۱۲- شرح گلشن راز به نام «گلزار دمساز در شرح گلشن راز» تألیف شهاب الدین ابی

العباس قومی (۸۷۹ هجری قمری).

- ۱۳- شرح گلشن راز تألیف نعمت الله بن محمود نخجوانی (۹۰۶ هجری).
- ۱۴- شرح گلشن راز تألیف حسین بن عبدالحق اردبیلی (۹۰۸ هجری).
- ۱۵- شرح گلشن راز تألیف جلال الدین محمد اسعد دوانی.
- ۱۶- شرح گلشن راز حسن میبیدی متخلص به منطقی یزدی (۹۰۹ هجری).
- ۱۷- شرح گلشن راز مظفرالدین علی شیرازی (۹۱۸ هجری).
- ۱۸- شرح گلشن راز موسوم به «شقایق الحقایق» تألیف شیخ احمد البنی (۹۱۸ هجری).
- ۱۹- شرح گلشن راز موسوم به «جامع النزل والتأویل» تألیف حسام الدین بدلیسی النوربخشی صاحب تفسیر عربی.
- ۲۰- شرح گلشن راز تألیف محمود جلالی به نثر فارسی (۹۸۴ هجری).
- ۲۱- شرح گلشن راز تألیف ملاعبدالرزاق لاهیجی متخلص به فیاض (۱۰۷۲ هـ).
- ۲۲- شرح گلشن راز تألیف محمد بن محمد علی خراسانی.
- ۲۳- شرح گلشن راز تألیف سید محمود الحسینی اللواسانی معروف به غصّار (۱۳۳۵ هجری).

ترجمه های گلشن راز

- ۱- ترجمه به زبان ترکی : طبع الوان چلبی (۹۲۸ هجری)
- ۲- ترجمه به زبان آلمانی : توسط یوسف حام پور و غستال (۱۲۵۲ هجری).
- ۳- ترجمه به زبان انگلیسی: توسط هونتفیلد با دستیاری علامه محمد قزوینی.
- ۴- ترجمه به نظم به زبان انگلیسی: توسط FLORENCE LEDERER توسط مطبعه JOHN MURREY لندن (۱۹۲۰ میلادی).
- ۵- ترجمه منظوم به زبان اردو: توسط مولوی شاه الدین که ترجمه هربیت به زبان اردو در زیر هربیت گلشن راز به چاپ رسیده. مطبعه ممتاز برقی سیالکوت به اهتمام مفتی بشیر الرحمن.

۶- بعضی از تاویلات گلشن راز به زبان فرانسوی توسط مستشرق فرانسوی :
HENRY CORBIN: SYMBOLES CHOISIS DE LA ROSERIE DU
MYSTERS, KAYAM PRESS TEHRAN(1971)

۷- ترجمه گلشن راز به نظم توسط E.H. WHINFIELD : بنام THE MYSTIC
ROSE GARDEN مطبعه (1880) LUDGATE HILL TRUBNER & CO.

ترجمه گلشن راز زیاد است تاجائیکه به نظرم خورده یادداشت کردم.

بخش ششم

اقبال
و
گلشن راز جدید

علامه اقبال لاهوری

دکتر محمد اقبال لاهوری شاعر پارسی سرای هند در ماه ذیقعدہ سال ۱۲۹۴ هجری قمری مطابق با نهم نوامبر ۱۸۷۷ میلادی (۱۱) در شهر سیالکوت واقع در دامنہ کوه ہمالیا در شمال غربی پنجاب ہند چشم بہ دنیا گشود و خورشیدی از زمین ہند طلوع کرد.

علامہ اقبال در خانوادہ متوسط الحال از مردم کشمیر کہ سالہا قبل از آبادر سیالکوت سکنی گزیدہ بودند نشو و نما یافت.

سال ہا قبل نیاکان اقبال محمدرقیق از قریہ لوہار کشمیر بہ سیالکوت مہاجرت نمودہ بودند. پدر اقبال نور محمد امرار حیات خود را بہ تجارت می کرد و از مسلمانان پاک بنیاد ہند بشمار میرفت و پسرش محمد را بار اول برای آموختن قرآن کریم در مسجد حسام الدین در محلہ کشمیریان سیالکوت سپرد.

محمد اقبال دورہ تحصیلات ابتدائی را در مدرسہ علوم دینی فرا گرفت و در آن دورہ بہ خواندن و نوشتن اشعار میل و رغبت پیدا کرد تا اندازہ ای کہ بہ زبان محلی اشعاری می سرود و بہ بحث های ادبی می پرداخت. از آن روز توجہ معلمان دبستان را بہ خود جلب کرد. از آن جملہ میرحسن مولوی معروف بہ شمس العلما دانشمند و محقق بزرگ کہ با پدر اقبال دوستی داشت او را بہ سرودن اشعار اردو تشویق نمود.

۱- کتاب اقبال شرق از سلسلہ انتشارات بینا - آبان سال ۱۳۵۷، تہران بہ اهتمام عبدالرفیع حقیقت (رفیع).

اقبال برای گذراندن دوره تحصیلات متوسطه وارد کالج اسکاج مشن گردید و با پیشبرد دیگر مضامین باز هم به سرودن اشعار اردو طورغزل می پرداخت و در سال ۱۸۹۵ میلادی اسکاج مشن کالج را با موفقیت به پایان رسانید و برای گذراندن اولین امتحان دانشگاهی رهسپار لاهور گردید.

در این زمان لاهور مرکز بزرگ فرهنگ جدیدی شده بود و زبان اردو به جای زبان فارسی ترویج می شد. در همین اوان در شهر لاهور انجمنی برپا شد که عده ای از شخصیت های ادبی مشهور عضویت آن را پذیرفتند.

اقبال که دوره تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته فلسفه می گذراند روزی در این انجمن حضوریافت و منظومه معروف همالیا را که به زبان اردو سروده بود به حضار خواند و در سال ۱۹۰۱ میلادی در یکی از روزنامه های تازه تاسیس به نام «مخزن» چاپ و منتشر گردید و همین امر سبب شد که اقبال در محافل ادبی کشمیر شناخته شود و روزنامه های دیگر برای چاپ اشعارش به وی رو آوردند و شهرتش نسبت به نشر اشعار اردویش روز به روز قزونی یافت و در سال ۱۸۹۹ میلادی در جلسه سالیانه انجمن حمایت اسلام در لاهور «ناله یتیم» را باشور و شغف خواند و در دلها مؤثر واقع شد و شهرت او درهند پخش گردید.

اقبال در سال ۱۸۹۹ میلادی از اورینتال کالج لاهور به دانشکده دولتی وارد شد تارشته فلسفه را به اكمال رساند. این دوره برای اقبال دورهء ثمربخش فکری بود و اولین کتابش در موضوع اقتصاد به زبان اردو چاپ و منتشر شد.

اقبال در سال ۱۹۰۵ میلادی جهت کسب معلومات جدید و تکمیل تحصیلات عالی به اروپا رفت و زمینه تحصیل فراخ تری به او مواجه گردید و دردانشگاه کمبریج با پروفیسور براون و دکتر رینالد نکلسون آشنا شد که بعدها مستشرق اخیر کتاب اسرار خودی اقبال را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و باعث شناساندن او در اروپا و آمریکا گردید.

اقبال از دانشگاه کمبریج به دریافت درجه فلسفهء اخلاق نایل گشت و آنگاه وارد دانشگاه مونیخ آلمان شد و رساله ای به عنوان «سیر فلسفه در ایران» نوشت و به

اخذ دکترا توفیق یافت.

در مدت اقامتش در اروپا اقبال نسبت به تحریر کتاب «سیرفلسفه در ایران» مجبور به مطالعه کتب فارسی شد و کتاب های نایابی را دریافت و علاقه او نسبت به زبان فارسی زیادتر گردید و این تحول موجب ایجاد آثار پر ارزش فارسی علامه اقبال گردید.

اقبال پس از دریافت درجه استادی از دو دانشگاه کمبریج و مونخ در ماه اوت ۱۹۰۸ میلادی به وطن بازگشت و دعوت به خدمت قضا را پذیرفت. به علاوه در دانشکده دولتی لاهور به تدریس فلسفه و تعلیم ادبیات پرداخت و بعدها به شغل وکالت دادگستری مشغول و تا سال ۱۹۳۴ به همین شغل ادامه داد.

ملك الشعراى بهار در وصف او گفته :

بیدلی گر رفت اقبالی رسید	بیدلان را نوبت حالی رسید
هیکلی گشت از سخن گوئی بپا	گفت «کل الصيد فی جوف الفرا»
قرن حاضر خاصه اقبال گشت	واحدی کز صدهزاران برگذشت

آثار اقبال

علامه اقبال آثار متعددی از شعر و نظم به زبان اردو، فارسی و انگلیسی دارد. اقبال در شروع کتابی به زبان اردو در علم اقتصاد نوشت که در سال ۱۹۰۳ در لاهور به چاپ رسید و در سال ۱۹۰۸ میلادی رساله ای به نام «سیر فلسفه در ایران» به زبان انگلیسی نوشت که با آن دکترای خود را در آلمان گرفت. همچنان کتابی به نام تاریخ هند نگاشت که در سال های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۴ میلادی در مدارس تدریس می شد (۱) اما کتاب مهمی که به زبان فارسی در رشته نظم در آورده «اسرار خودی» علامه می باشد که در سال ۱۹۱۵ میلادی منتشر شد. با این اثر اقبال کوشیده است که مردم را به اسرار نیروهای نهفته در نهاد آنان که آن را خودی نامیده است آگاه سازد و آنان را به کار و سعی مداوم تشویق کند. این اثر برخلاف نظریات بعضی از متصوفین می باشد که دنیا را فانی و هیچ دانسته اند و دل بستگی را بر آن عبث خوانده اند. این منظومه پس از آن که در سال ۱۹۲۰ میلادی به وسیله پرقسور نیکلسون استاد کمبریج به زبان انگلیسی ترجمه شد توجه همه جهانیان را به خود جلب کرد. عبدالوهاب عزام دانشمند معروف و سفیر مصر در پاکستان آن را به عربی و بهرام کوتی به زبان اندونیزی و محمد بخش به زبان سندی ترجمه کردند و شرح اسرار خودی توسط سلیم چشتی به نشر و مولوی عبدالرشید قاضل آن را به نام ترجمان خودی به نظم اردو در آورده است.

اقبال انسان را موجودی بس عظیم و بزرگوار می شناسد و برای خودی انسان ارزش زیاد قایل است. به عقیده من این طرز تفکر را می توان در آثار عطار و امیر

۱- اقبال شرق، چاپ کایان، تهران. سال ۱۳۵۷ هجری.

حسینی یافت. کتاب جوهر ذات و میلّاج عطار مملو از اینگونه طرز تفکر است (۱) و سنّوال امیر حسینی از شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی: که باشم من مرا از من خبر کن / چه معنی دارد اندر خود سفر کن؟ این مدعا را ثابت می سازد.

به طور کلی اقبال همه چیز را از خود و خودها می داند و رمز بزرگ توحید را در وحدت همین خودها می شناسد. چنانچه می گوید:

وجود کوهسار و دشت در هیچ	جهان فانی، خودی باقی دگر هیچ
دگر از سنگر و منصور کم گوی	خدارا هم به راه خویشتن جوی
به خود گم بهر تحقیق خودی شو	انالحق گوی و صدیق خودی شو

به عقیده اقبال اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات و تعینات وجود بر استحکام خودی استوار است:

پیکر هستی ز آثار خودیست	هرچه می بینی ز اسرار خودیست
وا نمودن خویش را خوی خودیست	خفته در هر ذره نیروی خودیست
چون حیات عالم از زور خودیست	پس به قدر استواری زندگیست

اصلاً اقبال با شرح خودی عقده ای را که از استیلای بریتانیای کبیر دردل داشت درهرجا و درهرمقام یاد می کند و مردم را به خودی خودشان آشنا می سازد تا جنبشی در عرق و پوست این قوم خواب برده پیدا گردد.

خویشتن را چون خودی بیدار کرد	آشکارا عالم پندار کرد
در جهان تخم خصومت کاشت است	خویشتن را غیر خود پنداشت است
سازد از خود پیکر اغیار را	تا فزاید لذت پیکار را
بهریک گل خون صد گلشن کند	از پی یک نغمه صد شیون کند
عذر این اسراف و این سنگین دلی	خلق و تکمیل جمال معنوی

۱- به اشعار عطار که در اخیر این کتاب آمده توجه شود.

در دیگر جا می گوید:

آنچه در آدم بگنجد عالم است	آنچه در عالم بگنجد آدم است
بنده آزاد را آید گران	زیستن اندر جهان دیگران
در شکن آن را که ناید سازگار	از ضمیر خود دگر عالم بیار

باز می گوید:

بیا برخویش پیچیدن بیاموز	به ناخن سینه کاویدن بیاموز
اگر خواهی خدا را فاش بینی	خودی را فاش تردیدن بیاموز

اقبال مردم را اغوا به بیداری می کند که اگر سنگ هم باشی شیشه شده می توانی تا با شیشه هرچیز را بشکنی و گل مباح و از گل خود طوری آفرین:

فارغ از اندیشه اغیار شو	قوت خوابیده ای بیدار شو
سنگ چون برخورد گمان شیشه کرد	شیشه گردید و شکستن پیشه کرد
تاکجا خود را شماری ماء وطن (۱)	از گل خود شعله طور آفرین
	(اسرار خودی)

و نزد اقبال آرزو يك آرزوی زنده است که با آرزو می توان زنده ماند و آرزوی مرده مانند شهر شکسته است که از پرواز می ماند:

زندگی در جستجو پوشیده است	اصل او در آرزو پوشیده است
آرزو را در دل خود زنده دار	تا نگردد مشت خاک تو مزار
چون زتخلیق قنای باز ماند	شهرش بشکست و از پرواز ماند
زنده را تقی قنای مرده کرد	شعله را نقصان سوز افسرده کرد
	(اسرار خودی)

۱- ماء وطن به معنی آب و گل.

اقبال در کتاب جاویدنامه باز اشاره به آرزو می کند و آدمی که از مشقت گل می
روید با دل پر آرزو می باشد و از عصیان لذت می برد

چون بروید آدم از مشقت گلی	با دلی، با آرزویی در دلی
لذت عصیان چشیدن کاراوست	غیر خود چیزی ندیدن کار اوست
زآنکه بی عصیان خودی ناید بدست	تا خودی ناید بدست آید شکست

(جاویدنامه)

خودی نزد اقبال عبارت از وحدت قایلات موروثی و تأثیرات مکتسب از فعالیت
زندگی در وجود انسان است. خودی جواب آن سؤال است که امیر حسینی از شیخ
بهاء الدین یعقوب کرده است:

که باشم من مرا از من خبر کن   چه معنی دارد اندر خود سفر کن
و کلمه خودی در مصرع دوم حسینی آمده و هم جواب سؤال است که قدما می
کردند که وقتی که می گوئی من مقصود چیست؟ آیا روح است یا اشیاء، یا جسم و
یا مجموع جان و تن است؟ که لفظ من بر آن اطلاق می شود؟ و اقبال همین کلمه را به
علوویت انسان به کار برده است و هم نزد اقبال مبنای جهان و پایداری زندگانی شخصی
و فردی است:

از خودی طرح جهانی ریختند	دلبری با قاهری آمیختند
هرکجا پیدا و ناپیدا خودی	بر نمی تابد نگاه ما خودی
نارها (۱) پوشیده اندر نور اوست	جلوه های کائنات از طور اوست
هر زمان هر دل درین دیرکهن	از خودی در پرده می گوید سخن
هرکه از تاراش نصیب خود نبرد	در جهان از خویشتن بیگانه مرد

در دیگر جا می گوید:

۱- نارها: مراد اقبال از نصیب بردن نار، سوختن حسین منصور حلاج است که پس از دارکشیدن او را
سوزاندند.

زندگی شرح اشارات خودیست	لا و الا از مقامات خودیست
کم خور و کم خواب و کم گفتار باش	گرد خود گردنده چون پرکار باش
منکر حق نزد ملا کافر است	متکر خود نزد خود کافر تراست
زندگی جز لذت پرواز نیست	آشیان با فطرت او ساز نیست

نزد اقبال انسان به کمال خویشتن نمی رسد مگر از طریق معرفت نفس. تملك نفس و تسلط بر نفس و حتی این که خدا با نور خودی بیند:

مشو نومید از این مشیت غباری	پریشان جلوه ای نا پایداری
چو قطرت می تراشد پیکری را	تماش می کند در روزگاری
جهان رنگ و بو فهمیدنی هست	درین وادی بسی گل چیدنی هست
ولی چشم از درون خود نبندی	که درجان تو چیزی دیدنی هست

درجای دیگر خطاب به صوفیان باصفا می کند که در جستجوی دیدار خداوند

اند:

زمن گو صوفیان با صفا را	خدا جویان معنی آشنا را
غلام همت آن خود پرستم	که با نور خودی بیند خدا را

به عقیده اقبال ذات یگانه به بنده خود می گوید اگر خواهی مرا بشناسی و از راز عالم آگاه شوی در خود بین و عالم را در خود غرق کن:

زندگی خواهی خودی را پیش کن	چارسو را غرق اندر خویش کن
باز بینی من کیم تو کیستی!	در جهان چون مردی و چون زیستی

اسرار خودی که اولین منظومه فلسفی اقبال می باشد تماماً در توصیف مقام خودی است به ۹ گفتار تقسیم شده است (۱)
گفتار اول: در بیان این امر است که اصل نظام عالم از خودی است و تسلسل حیات تعینات وجود به استحکام خودی منحصر است:

پیکر هستی ز آثار خودی است	هر چه می بینی ز اسرار خودی است
صد جهان پوشیده اندر ذات او	غیر او پیداست از اثبات او
وسعت ایام جولانگاه او	آسمان موجی زگرد راه او
وانمودن خویش را خوی خودیست	خفته در هر ذره نیروی خودیست
چون حیات عالم از زور خودیست	پس به قدر استواری زندگیست
قطره چون حرف خودی ازبر کند	هستی بی مایه را گوهر کند
سبزه چون تاب دمید از خویش یافت	همت او سینه گلشن شکافت
چون زمین برهستی خودمحکم است	ماه پایند طواف پی هم است
هستی مهر از زمین محکم تر است	پس زمین مسحور چشم خاور است
چون خودی آرد بهم نیروی زیست	می گشاید قلزمی از جوی زیست

گفتار دوم: گفتار دوم در اسرار خودی بر این است که «حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد است» اگر خویشتن آدمی دائماً مقصود و مراد تازه برای خود نیافریند تعین و هویت او زائل می گردد. بلکه عشق و آرزو بود که باعث صورت بستن آدمی و پیدایش قوای باطنی و حواس ظاهری او گردید:

۱- اقبال لاهوری، نگارش مجتبی مینوی. چاپخانه مجلس تهران ۱۳۲۷ شمسی.

زندگانی را بقا از مدعاست	کاروانش را درآ از مدعاست
آرزویی کسو به زور خود شکست	سر زدل بیرون زد و صورت بیست
دست و دندان و دماغ و چشم و گوش	فکرو تخییل و شعور و یاد و هوش
زندگی مرکب چو در جنگاه ساخت	بهر حفظ خویش این آلات ساخت

و به همین معنی در جاویدنامه می گوید:

زندگی هم فانی و هم باقی است	این همه خلاق و مشتاقی است
زنده ای مشتاق شو خلاق شو	همچو ما گیرنده آفاق شو
در شکن آن را که ناید سازگار	از ضمیر خود دگر عالم بیار

گفتار سوم: درگفتار سوم خود براینست که «خودی از عشق و محبت استحکام

می پذیرد» چنانچه می گوید:

نقطه نوری که نام او خودیست	زیر خاک ما شرارزندگیست
از محبت می شود پاینده تر	زنده تر سوزنده تر تابنده تر
از محبت استعمال جوهرش	ارتقای ممکنات هم مضمورش
فطرت او آتش اندوزد زعشق	عالم افریزی بیاموزد زعشق
عشق را از تیغ و خنجر باک نیست	اصل عشق از آب و باد و خاک نیست
عاشقی آموز و محبوبی طلب	چشم نوحی قلب ایوبی طلب
کیمیا پیدا کن از مشث گلی	بوسه زن بر آستان کاملی
شمع خود را همچو رومی بفرورز	روم را در آتش تبریز سوز
ما که از قید وطن بیگانه ایم	چون نگه نور دو چشمیم و یکیم
از حجاز و چین و ایرانیم ما	شبیم يك صبح خندانیم ما
مست چشم ساقی بطحاستیم	در جهان مثل می و میناستیم

گفتار چهارم: دراین باب است که خودی از سوال ضعیف می گردد و انسان اگر

چه در تنگ دستی در کمال سختی باشد منت احسان دیگران را نباید قبول کند:

ای خنک آن تشنه کاندرا آفتاب می نخواهد از خضر يك جام آب
گفتار پنجم: در این است که چون خودی از عشق و محبت محکم می گردد،
قوای ظاهره و مخفیة نظام عالم را مسخر می سازد:

از محبت چون خودی محکم شود قوتش فرمانده عالم شود
گفتار ششم: درباره نفی خودی و ترك لذات نفسانی و قناعت به زندگانی حقیر
و مختصر و شیوه درویشی:

فقر کافر خلوت دشت و در است	فقر مؤمن لرزه بحر و بر است
زندگی آن را سکون غار و کوه	زندگی این راز مرگ با شکوه
آن خودی را کشتن و واسوختن	این خودی را چون چراغ افروختن
فقر چون عریان شود زیر سپهر	از نهیب او بلرزد ماه و مهر
فقر عریان گرمی بدر و حنین	فقر عریان بانگ تکبیر حسین
فقر را تاذوق عریانی نماید	آن جلال اندر مسلمانی نماید

گفتار هفتم: در گفتار هفتم دعوی می کند که افلاطون یونانی که تصوف و ادب اقوام اسلامی از افکار او اثر بزرگ پذیرفته بر مسلک گوسفندی رفته است و از تخیلات او احتراز واجب است. اما به عقیده بنده پشت پا زدن به نعمت های دنیا و ناچیز گرفتن این زندگانی ناچیز از صفات و گفتار و افکار افلاطون است که متصفین آن را تعقیب کرده اند (۱)

اقبال در نامه که به نیکلسن نوشته می گوید: انتقاد من از افلاطون به جانب آن مذاهب فلسفی متوجه است که ممت را مقصد و مطلوب غائی انسان شناسانده است نه حیات را.

۱- نمیدانم که اقبال از این جهان سفله چه دیده است که در وصف آن کوشیده دنیا جهان سفله و سقله پروراست و به هیچکس وفاندارد. خواجه به خوب گفته:

سفله طبع است جهان بر کرشمش تکیه مکن ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی.
دو نصیحت کثمت بشنو و صد گنج ببر از در عیش درآ و به ره عیب مهو.
رجا

گفتار هشتم: در گفتار هشتم از اسرار خودی غایب اینست که مینای زندگانی آرزو و تمنا است. زندگانی عبارت از تسخیر است و تمنا به منزله افیونی است که از برای تسخیر به کار برده می‌شود. تمنا از کجا پیدا می‌شود؟ از اینجا که اشیای خوب و نیکوئی که درین عالم است در دل انسان نقش می‌بندد و موجب ایجاد آرزو می‌شود پس می‌توان گفت که حسن و جمال آفریدگار آرزو است. سپس می‌گوید که قلب شاعر جلوه گاه حسن و جمال است و حتی این که او می‌تواند بر طبیعت بیفزاید و آن را بهتر از آنچه هست ببیند:

سینهء شاعر تجلی زار حسن	خیزد از سینای او انوار حسن
از نگاهش خوب گردد خوب تر	فطرت از افسون او محبوب تر
بحر و بر پوشیده در آب و گلش	صد جهان تازه مضمّر در دلش
در دماغش تا دمیده لاله ها	ناشنیده نغمه ها هم ناله ها
کاروان ها از درایش گام زن	در پی آواز تابش گام زن

گفتار نهم: درباب تربیت خودی است که به مرحله آن را می‌رساند:

اطاعت، ضبط نفس و نیابت الهی. به معنی اینکه احکام الهی و قانون محمدی را اطاعت کن تا از راه جبر و پابندی به فرایض حریت نایل شوی:

دانه سیح به زَنار کشیدن آموز	گر نگاه تو دوئی نیست ندیدن آموز
آفریدند اگر شبنم بی مایه تورا	خیز و برداغ دل لاله چکیدن آموز
پازخلوت کده غنچه برون زن چو شمیم	با نسیم سحر آمیز و وزیدن آموز
باغبان گر زخیابان تو برگند تو را	صفت سبزه دگر باره دمیدن آموز
تا تو سوزند تر و تلخ تر آبی بیرون	عزلت خمکده ای گیر و رسیدن آموز

رموز بیخودی

اثر دیگر اقبال رموز بیخودی است. این مثنوی به زبان فارسی در سال ۱۹۱۸ میلادی انتشار یافت.

رموز بیخودی در حقیقت دنباله اسرار خودی است. این منظومه رابطه فرد و ملت را شرح می‌دهد و این حقیقت را تأکید می‌کند که ملت از فرد فرد تقویت می‌شود. چنانچه می‌گوید:

فرد را ربط جماعت ملت است	جوهر او را کمال از ملت است
فرد می‌گیرد زملت احترام	ملت از افسراد می‌یابد نظام
فرد تا اندر جماعت گم شود	قطرهء وسعت طلب قلزم شود

این منظومه را پرفسور آربری به زبان انگلیسی و عبدالوهاب عزام مصری به زبان عربی ترجمه کرده‌اند و در سال ۱۹۲۰ میلادی این اثر با اسرار خودی یکجا به چاپ رسید.

درباره صفات عالم و آدم چنین می‌گوید:

ماسوا از بهر تسخیر است و بس	سینهء او عرصهء تیر است و بس
از کن حق ماسوا شد آشکار	تا شود پیکان تو سندان گذار
خیز و واکن دیدهء مخمور را	دون مخوان این عالم مجبور را
غایتش توسیع ذات مسلم است	امتحان ممکنات مسلم است
جستجو را محکم از تدبیر کن	انفس و آفاق را تسخیر کن
علم اسماء اعتبار آدم است	حکمت اشباء حصار آدم است

جاویدنامه: این اثر پرازش خود را علامه به نام پسرش جاوید اهدا کرد و بدان مناسبت جاویدنامه نامیده است.

جاویدنامه حاوی دقیق‌ترین و لطیف‌ترین افکار عرفانی، نظریه‌های سیاسی و اجتماعی اقبال است و چنین آغاز می‌یابد:

خیال من به تماشای آسمان بودست   به دوش ماه و به آغوش کهکشان بودست
گمان مبرکه همین خاکدان نشیمن ماست   که هرستاره جهان است یا جهان بودست

در دیگر جای می گوید:

زنده ای یا مرده ای یا جان به لب   از سه شاهد کن شهادت را طلب
شاهد اول شعور خویشتن   خویش را دیدن به نور خویشتن
شاهد ثانی شعور دیگری   خویش را دیدن به نور دیگری
شاهد ثالث شعور ذات حق   خویش را دیدن به نور ذات حق
پیش از این نور ار بمانی استوار   حی و قایم چون خدا خود را شمار

***

بر مقام خود رسیدن زندگیست   ذات را بی پرده دیدن زندگیست
مردمؤمن ور نسازد با صفات   مصطفی راضی نشد الا به ذات
چیست معراج آرزوی شاهی   امتحانی روبروی شاهی
شاهد عادل که بی تصدیق او   زندگی مارا چو گل را رنگ و بو
در حضورش کس نماند استوار   ور بماند هست او کامل عیار
ذره ای از کف مده تابي که هست   پخته گیر اندر گره تابي که هست
تاب خود را بر فزودن خوشتر است   پیش خورشید آزمودن خوشتر است
پیکر فرسوده را دیگر تراش   امتحان خویش کن موجود باش
این چنین موجود محمود است و بس   ورنه نار زندگی دود است و بس

دراینجا دربین عشق و عقل مقایسه می دارد:

عقل هم خود را بدین عالم زند   تا طلسم آب و گل را بشکند
می شود هرسنگ راه او را ادیب   میشود برق و سحاب او را خطیب
چشمش از ذوق نگه بیگانه نیست   لیکن او را جرئت رندانه نیست

نرم نرمك صورت موری رود	پس ز ترس راه چون کوری رود
من ندانم کی شود کارش تمام	کارش از تدریج می یابد نظام
دیر و زود و نزد و دور راه را	می نداند عشق سال و ماه را
تا به گرد او طوافی میکند	عقل در کوهی شکافی میکند
دل سریع السیر چون ماهی بود	کوه پیش عشق چون کاهی بود

در این جا دریاب علم و مزایای آن می گوید:

تا ز چشم مهر برکنند نگه	علم را بر اوج افلاك است ره
تا به بیند محکمت کائنات	چشم او بر واردات کائنات
ور زحق بیگانه گردد کافرست	دل اگر بندد به حق پیغمبرست
نور او تاریکی بحر و بر است	علم را بی سوز دل خوانی شر است
نور نار اصحبت ناری شود	قوتش ابلیس را یاری شود
رآنکه او گم اندر اعماق دل است	کشتن ابلیس کاری مشکل است
کشته شمشیر قرآنش کنی	خوشر آنست که مسلمانش کنی
علم با عشق است از لاهوتیان	علم بی عشق است از طاغوتیان
عقل تیری بر هدف ناخورده ای	بی محبت علم و حکمت مرده ای
بولهب را حیدر کرار کن	کور را بینده از دیدار کن

پیام مشرق:

این اثر را اقبال در سال ۱۹۲۲ میلادی در جواب دیوان گوته شاعر بلندپایه آلمانی و مرید و دلباخته حافظ به زبان فارسی سروده و در ضمن آن را به امان الله خان پادشاه افغانستان هدیه کرده

هانسی مائیکی مستشرق آلمانی و عبدالوهاب اعزام دانشمند مصری آن را به زبان عربی ترجمه کردند.

پرفسور آربری دوبیتی های پیام مشرق را که «لاله طور» عنوان دارد به نام «تولپس آف سینا» به نظم ترجمه و نشر کرده است.

آواز درا:

این اولین مجموعه اشعار اردوی اقبال است که در سال ۱۹۲۴ میلادی به چاپ رسید. این اثر شامل منظومه های شورانگیز برای تشویق و ترغیب هموطنان اعم از مسلمان و هندو به کار و فعالیت و جدیت برای حصول زندگانی بهتر و آسوده تر می باشد.

زبور عجم:

این مجموعه شامل اشعار فارسی است که در سال ۱۹۲۷ میلادی به طبع رسید. دو قسمت اول شامل غزل، قطعات و مستزاد است و قسمت اخیر به مثنوی در جواب گلش راز شیخ محمود شبستری که در اصل به جواب سئوال های امیر حسینی هروی می باشد که از شیخ بهاء الدین یعقوب تبریزی نموده است و در اینجا ما زیادتر متوجه این قسمت اشعار اقبال می گردیم، تا درنگارشی که در حصه حیات و آثار امیرحسینی و محمود شبستری کرده ایم با توجه به گلشن راز جدید بهم پیوسته گردد.

مسافر:

این اثر را اقبال موقع بازگشت از افغانستان نوشته است. و قسمتی از شرح مسافرت او توجه به آن ملت بوده است که در سال ۱۹۳۴ میلادی به طبع رسیده. این اثر بهترین معرف گرم جوشی و بلند نظری و عشق و علاقه او به ملل مسلمان خاصه افغانستان می باشد. چند شعری که بر مزار بابر و مزار حکیم سنائی و خطاب به اعلیحضرت محمدظاهر شاه نوشته نقل می داریم:

برمزار بابر در کابل: (۱)

درون پردهء او نغمه نیست فریاد است
من از حرم نگذشتم که پخته بنیاد است
چه گویم که به تیموریان چه افتاد است
که این زمین زطلسم فرنگ آزاد است
که «آن عجوزه عروس هزارداماد است»^۱
که من فقیرم و این دولت خداداد است
کجا نگاه که برنده تر زیواد است

بیا که ساز فرنگ از نوا برافتادست
زمانه کهنه بتان را هزار بار آراست
درفش ملت عثمانیان دوباره بلند
خوشا نصیب! که خاک تو آرמיד اینجا
هزار مرتبه کابل نکوتر از دهلی است
درون دیده نگه دارم اشک خونین را
اگر چه پیر حرم ورد لاله دارد

برمزار حکیم سنائی در غزنی :

صبح و شام، صبح و شام روز عید
میهمان خسرو کیوان سریر
شد سفر بر من سبک تر از حضر
لاله رست از فیض او در گهسار
مرغزار شیر مردان کهن
از حنا بندگان او دانای طوس
از نوای او دل مردان قوی
ترك جوش (۳) رومی از ذکرش تمام
هر دو را سرمایه از ذوق حضور

از نوازش های سلطان شهید
نکته سنج خاوران هندی فقیر
تا زشهر خسروی کردم سفر
سینه بگشادم به آن بادی که پار
آه غزنی آن حریم علم و فن
دولت محمود را زیبا عروس
خفته در خاکش حکیم غزنوی
آن حکیم غیب آن صاحب مقام
من زبیدا او زپنهان در سرور

۱- بابر بنیادگذار سلسله تیموری در هند. ۲- اشاره به شعر حافظ دارد:

که این عجوزه عروس هزارداماد است از
از حکیم غزنوی بشنو تمام
(مولانا جلال الدین بلخی).

مجدورشتی عهد از جهان سست نهاد

۳- ترك جوشی کرده ام من نیم خام

او نقاب از چهره ایمان گشود
 هردو را از حکمت قرآن سبق
 در فضای مرقد او سوختم
 گفتم ای بیننده اسرار جان
 عصر ما وارفته آب و گل است
 مؤمن از افرنگیان دید آنچه دید
 تانگاه او ادب از دل نخواست
 ای حکیم غیب امام عارفان
 آنچه اندر پرده غیب است گوی
 فکر من تقدیر مؤمن وانمود
 او زحق گوید من از مردان حق
 تا متاع ناله اندوختم
 بر تو روشن این جهان و آن جهان
 اهل حق را مشکل اندر مشکل است
 فتنه ها اندر حرم آمد پدید
 چشم او را جلوه افرنگ برد
 پخته از فیض تو خام عارفان
 بو که آب رفته باز آید بجوی

خطاب به اعلیحضرت ظاهرشاه:

ای قباى پادشاهی بر تورا ست
 خسروی را از وجود تو عیار
 از تو ای سرمایه فتح و ظفر
 سینه ها بی مهر تو ویرانه به
 آبگون تیغی که داری در کمر
 نیک می دانم که تیغ نادر است
 حرف شوق آورده ام از من پذیر
 سایه تو خاک ما را کیمیاست
 سطوت تو ملک و دولت را حصار
 تخت احمد شاه را شانی دگر
 از دل و از آرزو بیگانه به
 نیم شب از تاب او گردد سحر
 من چه گویم باطن او ظاهر است
 از فقری رمز سلطانی بگیر

بال جبرئیل:

اثر دوم اقبال به نظم به زبان اردو است که در سال ۱۹۳۵ میلادی به چاپ رسیده. بخش اول این کتاب دارای غزلیات به شیوه زبور عجم و دوبیتی ها به روش پیام مشرق است. بخش دوم این کتاب دارای منظومه های متنوع از قبیل ساقی نامه و منظومه هایی درباره آثار اسلامی کشور اسپانیا می باشد.

ضرب کلیم:

سومین دیوان اردوی اقبال است که در سال ۱۹۳۶ میلادی نشر یافت.

این مجموعه توسط دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی به زبان فارسی ترجمه گردید و از طرف آکادمی اقبال منتشر شده است و حاوی مضامینی در مورد اسلام، تعلیم و تربیت زن، هنرهای زیبا، سیاست شرق و غرب و افکار محراب گل خان به رشته قلم در آورده شده است.

ارمغان حجاز:

این کتاب مجموعه دوبیتی هایی به زبان فارسی و اردو است که اقبال موقع زیارت اماکن متبرکه به حجاز و بیت الله شریف آرزوهای قلبی خود را به رشته قلم درآورده. دوبیتی ها به شیوه دوبیتی های باباطاهرعریان سروده شده است. در سال ۱۹۳۸ میلادی هفت ماه بعد از مرگ نویسنده به چاپ رسیده است.

در قسمت دوم این کتاب يك قطعه به نام «حضرت انسان» نگاشته که در سال ۱۹۳۸ میلادی قبل از مرگ او بوده است.

چند رباعی از ارمغان حجاز:

جهان از خود برون آورده کیست؟	جمالش جلوه بی پرده کیست؟
مرا گوئی که از شیطان حذر کن	بگو با من که او پرورده کیست؟

سریدی فاقه مستی گفت با شیخ	که یزدان را ز حال ما خبر نیست
به ما نزدیک تر از شه رگ ماست	ولیکن از شکم نزدیک تر نیست

غریبم در میان محفل خویش	تو خودگو با که گویم مشکل خویش
از آن ترسم که پنهانم شود فاش	غم خود را نگویم بادل خویش

درون سینه ام مُرد آرزویم
اگر گنجد چه گویم با که گویم

نگیرد لاله و گل رنگ و بویم
غم پنهان به حرف اندر نگنجد

که با جامش نیرزد ملک پرویز
به دیوار حریم دل بیاویز

به کام خود دگر آن کهنه می ریز
زاشعار جلال الدین رومی

که آن فقر است محسود امیری
رسیدی بر مقام سر بزیری

ز رومی گیر اسرار فقیری
حذر زان فقر و درویشی که ازوی

دو گامی رفتی و از پا فتادی
تو قرآن را سر طاقی نهادی

در صد فتنه را بر خود گشادی
برهن از بتان طاق خود آراست

سبك اشعار اقبال (۱)

اقبال نماینده افکار نجیب و اصیل هند و عالم اسلام می باشد. اگرچه خودش کشمیری است اما خود را به حوزه مخصوصی مقید ندانسته بلکه ستارهء درخشانیست در شرق چنانچه خودش گفته:

تم گلی زخیابان جنت کشمیر   دل از حریم حجاز و نواز شیراز است
و یا

مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی بینی

برهمن زاده ای، رمز آشنای روم و تبریز است

بهرتر بگوئیم که افکار آزادیخواهی درهند بسیار عمیق بود و چیزی که زیادهتر آنها را متوجه ساخت آزادی افغانستان از تحت اسارت بریتانیای کبیر می باشد. آزادی افغانستان شوری در مجامع هند و خاصه درین دانشمندان و علمای آن مملکت انداخت. به نظر اقبال اگرچه هر هنر درجامعه انسانی مؤثر است ولی شعر و ادب که از احساسات قلبی و عواطف روحی سر چشمه می گیرد نسبت به دیگر هنرهای زیبا مؤثر تر است:

فطرت شاعر سراپا جستجو است	خالق و پروردگار آرزوست
شاعر اندر سینهء ملت چو دل	ملتی بی شاعری انبار گل
سوز و مستی نقشبند عالمی است	شاعری بی سوز و مستی ماقی است
شعر را مقصود اگر آدمگری است	شاعری هم وارث پیغمبری است

۱- اقبال شرق به اهتمام عبدالرفیع (رفیع) چاپ کتابخانه کاویان ۱۳۵۷ هجری

و نغمه خود را بیشتر از تار ساز می‌داند:

نغمه ام زاندازه تار است بیش   من نترسم از شکست عود خویش
در نمی‌گنجد به جو عمان من   بحرها باید پی طوفان من

و با رنگ گل از مضمون من و هر مصرع قطره از خون من است.

رنگ گل رنگین زمضمون منست   مصرع من قطره خون منست

قراری که در شرح زندگی اقبال دیدید زبان مادری او فارسی نبوده و زبان فارسی را برای ابراز احساسات شورانگیز خود ستوده چنانچه می‌گوید:

هندی ام از پارسی بیگانه ام   ماه نو باشم تهی پیمانه ام
حسن انداز بیان از من مجو   خوانسار و اصفهان از من مجو
گرچه هندی در عذوبت شکر است   طرز گفتار دری شیرین تر است

سبك گفتار اقبال در اصل سبك خاص اوست که در آن افکار نوین را به شیوه خاص جا داده است و منظور و مقصود نهائی اقبال از شاعری بهبود و پیشرفت عالم انسانی در معنویات است نه تقلید:

تراش از تیشه خودجاده خویش   به راه دیگران رفتن عذاب است
گر از دست توکار نادر آید   گناهی هم اگر باشد ثواب است

اقبال مصلح جامعه اسلامی است. جامعه ای که خودش در آن زندگی می‌کند و می‌اندیشد و برای نجات و بیداری اش در جهاد است.

اقبال عاشق مولانای بلخ است اگر چه او را رومی مخاطب کرده و با معراج های روحانی او همسفر و با آتش عشق او هم گداز و سوخته دل می‌باشد.

بر شب اندیشه ام مهتاب ریز	خیز و در جامم شراب ناب ریز
ذوق بیتابی دهم نظاره را	تاسوی منزل کشم آواره را
روشناس آرزوی نو شوم	گرم رو از جستجوی نو شوم
چون صدا در گوش عالم گم شوم	چشم اهل ذوق را مردم شوم
آب چشم خویش در کالا کنم	قیمت جنس سخن بالا کنم
دفتر سر بسته اسرار علوم	باز برخوانم زفیض پیر روم
من فروغ يك نفس مثل شرار	جان او از شعله ها سرمایه دار
باده شبخون ریخت برپیمانه ام	شمع سوزان تاخت بر پروانه ام
از غبارم جلوه ها تعمیر کرد	پیر رومی خاک را اکسیر کرد
تا شعاع آفتاب آرد به دست	ذره از خاک بیابان رخت بست
تا در تابندهء حاصل کنم	موجم و در بحر او منزل کنم
زندگانی از نفس هایش کنم	من که مستی ها ز صهیایش کنم

بیشتر افکار اقبال افکار خودی اوست. زندگی انسان خود انسان است که دایم در حرکت است و مرده نیست و چون آب بحر موج است و به ساحل افتاده ای نمی باشد:

از دل و دیده فروشوی خیال دگران	مثل آئینه مشو محو جمال دگران
آشیانی که نهادی به نهال دگران	آتش از ناله مرغان حرم گیر و بسوز
که پریدن نتوان با پر و بال دگران	درجهان بال و پر خویش گشودن آموز
هجر تو خوشترم آید زوصال دگران	ای که نزدیکتر از جانی و پنهان زنگاه

بخش هفتم

حسینی و اقبال

حسینی و اقبال

اقبال در گلشن راز جدید خود که استقبال از گلشن راز شیخ محمود شبستری نموده از پانزده سؤال امیرحسینی نه جواب درگلشن راز جدید آورده است. بدین ترتیب که سؤال اول و دهم امیرحسینی را در یک جواب و سؤال های ششم و دوازدهم را در دیگر جواب و باقی هفت سؤال را طور جداگانه جواب گفته است. و این را خاطرنشان می سازیم چه گلشن راز محمود شبستری و چه گلشن راز جدید اقبال مولود پانزده سؤال امیرحسینی هر دو می باشد که از هر سؤال یویی از عرفان به مشام می رسد. اگر کتب معتبر کنزالرموز و زاد المسافرین امیرحسینی به دقت مطالعه شود جواب این سؤال ها پیش از پیش در آنها موجود بوده است. ناگفته نماند که گلشن راز محمود شبستری بزرگترین اثر در عالم تصوف است. و بیش از سی عارف بزرگ شرحی بر آن نوشته اند، و هم گلشن راز جدید اقبال سرمایه آن طرز تفکر این عارف بزرگ شرق یعنی امیر حسینی می باشد و تمهید گلشن راز جدید هم به ذات خود اثر بزرگ عرفان است: اقبال در وصف شبستری می گوید:

ز عهد شیخ تا این روزگاری	نزد مردی به جان ما شراری
کفن در بر به خاکی آرمیدم	ولی يك فتنهء محشر ندیدم

***

گشودم از رخ معنی نقابی	به دست ذرهء دادم آفتابی
------------------------	-------------------------

به کوی دلبران کاری ندارم	دل زاری غم یاری ندارم
نه خاک من غبار رهگذاری	نه در خاکم دل بی اختیاری
به جبریل امین همداستانم	رقیب و قاصد و دربان ندانم
مرا با فقر سامان کلیم است	فر شاهنشهی زیر کلیم است
اگر خاکم به صحرانی نكنجم	اگر آبم بدریانی نكنجم
دل سنگ از زجاج من بلرزد	یم افکار من ساحل نورزد
نهان تقدیر ها در پردهء من	قیامت ها بغل پروردهء من
دمی درخوشتن خلوت گزیدم	جهانی لازوالی آفریدم
«مرا زین شاعری خود عار ناید	که در صدقرن يك عطار ناید»

فرد اخیر را که از بلندپایگی عطار می باشد شبستری در گلشن راز خود گفته و اقبال آن را تضمین و تأیید نموده و حقیقتاً چنین است. اگر به کتاب جوهر ذات و میلاد عطار نظر اندازی شود مباحث گلشن راز پیش از پیش تذکر یافته و محمود شبستری نه تنها از افکار عطار پیروی کرده بلکه در نظم نیز روش او را اختیار نموده است. (۱)

در گلشن راز جدید قراری که به جواب سؤال های امیرحسینی دیده می شود اقبال همه را به طرف افکار خودی خود برده و در آن آنقدر غلو کرده که سئوالات امیرحسینی را جواب مانده. اما شبستری هر سؤال را جداگانه مطابق به سؤال جواب گفته است. اقبال در جواب دوستوال امیرحسینی:

نخست از فکر خویشم در تحیر   چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟
 کدامین فکر ما را شرط راه است   چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟

چنین می گوید: درون سینهء آدم نور است و آن نوری است که غیب آن حضور است و هم ثابت و هم سیار و هم نور و هم نار و در زمین و آسمان او را مقام است و درون شیشهء او روزگار است که به تدریج به ما آشکار می گردد و فلسفه خودی اوست:

۱- در اخیر این رساله به اشعار عطار توجه شود.

همه آفاق میرد تو نمیری

اگر این هردو عالم را بگیری

سئوال دیگر امیرحسینی:

چه بحر است اینکه علمش ساحل آمد ز قعر او چه گوهر حاصل آمد

در جواب این سئوال اقبال حیات را که نزد متصوفین بی ارزش است به بحر بیکران ژرف و موجدار تعریف می کند. بعد می آید روی فلسفهء خودی خود:

تو جبریل امینی بال و پر گیر	به یاری های او از خود خبر گیر
که دریایی قاشای احد را	به بسیاری گشا چشم خرد را
به کنعان نکبت ازمصروعدن گیر	نصیب خود ز بوی پیرهن گیر
اسیر بند تدبیرش مه و مهر	خودی صیادونخجیرش مه و مهر
شیخون برمکان و لامکان زن	چو آتش خویش را اندرجهان زن

در جواب سئوال امیرحسینی:

وصال و ممکن و واجب بهم چیست حدیث قرب و بعدو بیش و کم چیست

بازهم اقبال در تعریف جهان شروع به جواب می کند و خرد را که کمندی از کیف و کم اوست می ستاید. حال آنکه نزد اهل تصوف خرد درمقابل عشق خام و ناچیز است. چنانچه خواجه می فرماید: این خرد خام به میخانه بر:

خرد را در لامکان طرح مکان بست	خود را در ضمیر خود ندیدم
زمان را در ضمیر خود ندیدم	مه و سال و شب و روز آفریدم
مه و سال و شب و روز آفریدم	به حرف «کم بستم» غوطه زن شو
به حرف «کم بستم» غوطه زن شو	تو خود را در ضمیر خود فرو ریز

بعد از این اقبال فلسفه خودی را شرح میدهد. به عقیده من بهتر است که،
جواب امیر حسینی در شرح لاهیجی گلشن راز مطالعه شود:

قدیم و محدث از هم چون جدا شد	که این عالم شد آن دیگر خدا شد
اگر معروف و عارف ذات پاک است	چه سودا در سر این مشیت خاک است

اقبال باز از فلسفه خودی خود دور نمی شود و جواب سؤال را با خودی شروع می کند:

خودی رازندگی ایجاد غیر است	فراق عارف و معروف خیر است
قدیم و محدث ما از شمار است	شمار ما طلسم روزگار است
دمادم دوش و فرداد می شماریم	به هست و بود و باشد کار داریم
از او خود را بریدن فطرت ماست	تپیدن نا رسیدن فطرت ماست

(چه سودا در سر این مشیت خاک است) ۱	از این سودا درونش تابناک است
چه خوش سودا که نالد از فراقش	ولیکن هم بیالذ از فراقش
فراق او جنان صاحب نظر کرد	که شام خویش را برخود سحر کرد
خودی را دردمند امتحان ساخت	غم دیرینه را عیش جوان ساخت
خودی را تنگ در آغوش کردن	فنار را بقا همدوش کردن
خودی اندر خودی گنجد محال است	خودی را عین خود بودن کمال است

سؤال امیر حسینی:

که باشم من مرا از من خبر کن	چه معنی دارد اندر خود سفر کن
-----------------------------	------------------------------

۱- از سؤال امیر حسینی گرفته شده.

این تنها سؤال امیر حسینی است که جواب آن با خودی بوده می تواند و اقبال نیز با خودی شروع می کند:

خودی تعویذ حفظ کائنات است
حیات از خواب خوش بیدار گردد
نه او را بی نمود ما گشودی
ضمیرش بحر ناپیدا کناری
سر و برگ شکیبائی ندارد
حیات آتش، خودیها چون شررها
زخود نارفته بیرون گیرین است
یکی بنگر به خود پیچیدن او
نهان از دیده ها درهای و هویی
زسوز اندرون در جست و خیز است
جهان را از ستیز او نظامی
نریزد جز خودی از پرتو او
خودی را پیکر خاکی حجاب است
درون سینهء ما خاور او
«تومیگوئی مرا از من خبر کن
نو را گفتم که ربط جان و تن چیست
سفر درخویش زادن بی اب و مام
ابد بردن بیک دم اضطرابی
سُردن نقش هر امید و بیمی
شکستن این طلسم بحر و بر را
چنان بازآمدن از لامکانش
ولی این راز را گفتن محال است

نخستین پرتو ذاتش حیات است
درویش چون یکی بسیار گردد
نه ما را بی گشود او نمودی
دل هر قطره موج بی قراری
بجز افراد پیدائی ندارد
چو انجم ثابت و اندر سفرها
میان انجم خلوت نشین است
زخاک بی سپر بالیدن او
دمادم جستجوی رنگ و بویی
به آئینی که با خود در ستیز است
کف خاک از ستیز آئینه فامی
نخیزد جز گهر اندر زد او
طلوع او مثال آفتاب است
فروغ خاک ما از جوهر او
چه معنی دارد اندر خود سفرکن
سفر درخود کن و بنگر که من چیست
ثریا را گسرفتن از لب بام
قماشای شعاع آفتابی
زدن چاکی بدریا چون کلیمی
زانگشتی شکافیدن قمر را
درون سینه او در کف جهانش
که دیدن شیشه و گفتن سفال است

چه گویم از «من» و از توش تابش
 قلك را لرزه بر تن از قـر او
 نشیمن را دل آدم نهاد است
 جدا از غیر وهم وابستهء غیر
 خیال اندر کف خاکی چسان است
 به زندان است و آزاد است این چیست؟
 مشو غافل که تو او را امینی
 کند «انا عرضنا» بی نقابش
 زمان و هم مکان اندر بر او
 نصیب مشقت خاکی او افتاد است
 گم اندر خویش و هم پیوستهء غیر
 که سیرش بی مکان و بی زمان است
 کمند و صید و صیاد است این چیست؟
 چه نادانی که سوی خود نه بینی

سؤال امیر حسینی:

چه جزواست آنکه او از کل فزونست
 طریق جستان آن جزو چونست

باز اقبال با تعریف خودی به جواب امیر می پردازد:

خودی ز اندازه های ما فزونست
 زگردون بار بار افتد که خیزد
 جز او در زیر گردون خود نگر کیست
 به ظلمت مانده و نوری در آغوش
 به آن نطق دل آویزی که دارد
 خودی ز آن کل که تو بینی فزونست
 به بحر روزگار افتد که خیزد
 به بی بالی چنان پروازگر کیست
 برون از جنت و حوری در آغوش
 ز قعر زندگی گوهر برآرد

سؤال امیر حسینی

مسافر چون بود رهرو کدام است
 که را گویم که او مرد تمام است؟

باز اقبال از فلسفهء خودی پیش می رود:

اگر چشمی گشائی بردل خویش
 سفر اندر حضر کردن چنین است
 کسی اینجا نداند ما کجائیم
 درون سینه بینی منزل خویش
 سفر از خود بخود کردن همین است
 که در چشم مه و اختر نیائیم

<p>به پایان تا رسی جانی نداری به هر منزل تمام و نا تمامیم سفر ما را حیات جاودانی است مکان و هم زمان گردد ره ما که ما موجیم و از قعر وجودیم گریزان از گمان سوی یقین باش</p>	<p>مجو پایان که پایانی نداری نه ما راپخته پنداری که خامیم به پایان نارسیدن زندگانی است زماهی تا به مه جولانکه ما بخود پیچیم و بی تابی نمودیم دمامد خویش را اندر کمین باش</p> <p>سؤال امیرحسینی:</p>
---	--

<p>چہ گوئی ہرزہ گو بود آن مزبِق (۱) اقبال با تغییر سؤال کاملاً طرف رفته. چہ سؤال امیر حسینی اینست کہ آیا منصور حلاج ہرزہ گو بودہ و مانند مسی کہ رویش سیماب گرفتہ شدہ باشد و نقرہ جلوه کندہمین طوریک شخص بودہ؟ وحسینی انتظار جواب شبستری را داشت کہ گفتہ: بجز حق کیست تا گوید انا الحق توخواہی مست گیر و خواہ مخمور بدین معنی ہمی باشند قایم وان من شینی را یک رہ فرو خوان تو ہم منصور وار این دم برآری</p>	<p>کدامین نقطہ را نطق است انا الحق اقبال با تغییر سؤال کاملاً طرف رفته. چہ سؤال امیر حسینی اینست کہ آیا منصور حلاج ہرزہ گو بودہ و مانند مسی کہ رویش سیماب گرفتہ شدہ باشد و نقرہ جلوه کندہمین طوریک شخص بودہ؟ وحسینی انتظار جواب شبستری را داشت کہ گفتہ: انا الحق کشف اسرار است مطلق ہمہ ذرات عالم همچو منصور درین تسبیح و تہلیل اند دایم اگر خواہی کہ بر تو گردد آسان چو کردی خویشتن را پنبہ کاری اما اقبال باز باخودی خود بازی می کند:</p>
--	--

<p>غمودش چون غمود و این و آن است یکی درخودنگران بی نشان کیست؟ غمی آید بہ فکر جبـرئیلی یکی اندیش ودریاب این چہ رازاست</p>	<p>اگر گوئی کہ من وہم و گمان است بگو با من کہ دارای گمان کیست؟ جہان پیدا و محتاج دلیلی خودی پنهان زحجت بی نیاز است</p>
---	---

۱- این سؤال امیرحسینی را اقبال تغییر داده چنین نوشتہ:
 کدامین نکته را نطق است انا الحق   چہ گوئی ہرزہ گو بود آن رمز مطلق

خودی را حق بدان باطل مپندار
خودی چون پخته گردد لازوال است

خودی را کشت بی حاصل مپندار
فراق عاشقان عین وصال است

سؤال امیرحسینی:

که شد بر سر وحدت واقف آخر؟
شناسای چه آمد عارف آخر؟

اقبال در جواب از تجلی ذات شروع کرده باز به طرف خودی می رود:

خدای زنده بی ذوق سخن نیست
تجلی های او بی انجمن نیست

که برق جلوهء او بر جگر زد؟
که خورد آن باده و ساغر بسر زد

عیار حسن و خوبی از دل کیست
مه او در طواف منزل کیست

الست از خلوت نازی که برخاست
بلی از پردهء سازی که برخاست

چه آتش عشق در خاکی برافروخت
هزاران پرده یک آواز ما سوخت

اگر مانیم گردان جام ساقی است
به بزمش گرمی هنگامه باقی است

مرا دل سوخت بر تنهائی او
کنم سامان بزم آرائی او

مثال دانه می کارم خودی را
برای او نگه دارم خودی را

و درخاقه گلشن راز جدید با شعر غرائی فلسفه خودی را خلاصه می کند:

تو شمشیری زکام خود برون آ
برون آ از نیام خود برون آ

نقاب از ممکنات خویش برگیر
مه و خورشید و انجم را به برگیر

شب خود روشن از نور یقین کن
ید بیضا برون از آستین کن

کسی کو دیده را بردل گشوداست
شراری کشت و پروینی درود است

شراری چسته نی گیر از درونم
که من مانند رومی گرم خونم

وگر نه آتش از تهذیب نوگیر
برون خود بیفروز اندرون میر

هر که از تقدیر دارد ساز و برگ
جبراً دین مرد صاحب همت است
پخته مردی پخته تر گردد ز جبر
جبر خالد عالمی بر هم زند
کار مردان است تسلیم و رضا
تو که دانی از مقام پیر روم
«بودگبری در زمان بایزید
خوشر آن باشد که ایمان آوری
گفت این ایمان اگر هست ای مرید
من ندارم طاقت آن تاب آن
کار ما غیر از امید و بیم نیست
ای که گوئی بودنی این بود شد
معنی تقدیر کم فهمیده ای
مرد مؤمن با خدا دارد نیاز
عزم او خلاق تقدیر حق است
کم نگاهان فتنه ها انگیزند
آشکارا بر تو پنهان وجود

پاسخ حلاج

بود اندر سینه من بانگ صور
مؤمنان با خوی و بوی کافران
امر حق گفتند نقش باطل است
من بخود افروختم نار حیات

لرزد از نیروی او ابلیس و مرگ
جبر مردان از کمال قوت است
جبر مردم خام را آغوش قبر
جبر ما بیخ و بن ما برگردد
بر ضعیفان راست ناید این قبا
می ندانی از کلام پیر روم
گفت او را این مسلمان سعید
تا بدست آید نجات و سروری
آن که دارد شیخ عالم با یزید
کان فزون آمد ز کوشش های جان
هر کسی را همت تسلیم نیست
کارها پایند آئین بود، شد
نی خودی را، نه خدا را دیده ای
با تو ما سازیم تو با ما بساز
روز هیجا تیر او تیر حق است
بنده حق را به دار آویختند
بازگو آخر گناه تو چه بود؟

ملتی دیدم که دارد قصد گور
لااله گویان و از خود منکران
زانکه او وابسته آب و گل است
مرده را گفتم ز اسرار حیات

دلبری با قاهری آمیختند
 بر غمی تابد نگاه ما خودی
 جلوه های کائنات از طور اوست
 از خودی در پرده می گوید سخن
 در جهان از خویشتن بیگانه مرد
 زآنکه نارش هم شناسد آن کم است
 بنده محرم گناه من نگر
 محشری بر مرده آوردی به ترس

از خودی طرح جهانی ریختند
 هر کجا پیدا و ناپیدا خودی
 نارها پوشیده اندر نور اوست
 هر زمان هر دل درین دیر کهن
 هر که از نارش نصیب خود نبرد
 هند و هم ایران ز نورش محرم است
 من ز نور و نار او دارم خبر
 آنچه من کردم تو هم کردی به ترس

نوای حلاج

می نگنجد روح او اندر بهشت
 جنت آزادگان سیر دوام
 جنت عاشق قماشای وجود
 عاشقان را نی امید و نی هراس
 عشق فرق اندر جمال کائنات
 عشق گوید آنچه می آید نگر
 چاره او چیست غیر از جبر و صبر
 در قماشای وجود آمد جسور
 گرچه او را گریه مستانه ایست
 ناله ما از نگاه جور نیست
 حال ما را سازگار آید فراق
 باید آتش در ته پا زیستن
 از همین تقدیر تعمیر خودیست
 گنجد اندر سینه او نه سپهر
 آیین را جاودانی می کند

مرد آزادی که داند خوب و زشت
 جنت ملا، می و حور و غلام
 جنت ملا، خور و خواب و سرود
 علم بر بیم و رجا دارد اساس
 علم ترسان از جلال کائنات
 علم را بر رفته و حاضر نظر
 علم پیمان بسته با آئین جبر
 عشق آزاد و غیور و ناصبور
 عشق ما از شکوه ها بیگانه ایست
 این دل مجبور ما مجبور نیست
 آتش ما را بیفزاید فراق
 بی خلش ها زیستن نازیستن
 زیستن این گونه تقدیر خودیست
 ذره ای از شوق بی حد رشک مهر
 شوق چون بر عالمی شبخون زند

بخش هشتم

جوهرذات ومیلاج (۱) عطار

اشعار عطار در تصوف بحریت از شناسائی
ذات یگانه و حقیقت رمز و کشف اسرار
حلاج. اشعاری که من نزدیک به سئوالات
امیرحسینی یافته و در اینجا ذکر کرده ام
کوزه ایست از بحر بیکران تصوف با طرز
تفکر عطار.

۱- مرشد منکشف اسرار حلاج غودم نام او در عشق میلاج
(عطار)

شیخ فریدالدین عطار نیشاپوری قرن ششم و آغاز قرن هفتم

محمدابن ابراهیم فریدالدین عطار شاعر و عارف نام آور در سال ۵۱۳ هجری در نیشاپور خراسان به دنیا آمد. پدر او ابراهیم نام داشت و شغل او عطاری بود. در ابتدای حال شغل پدر را به دست آورد. بعد در اثر تغییر حال در سلك صوفیان و عارفان در آمد و در خدمت مجدالدین بغدادی شاگرد نجم الدین کبری به کسب مقامات پرداخت (۱)

تذکره نویسان چنین حکایت کرده اند که توجه عطار به عرفان نتیجه يك تغییر حالت ناگهانی بود که بر اثر سخن يك درویش پیدا شد. گویند روزی عطار سرگرم معاینه بیماران بود. درویشی پیش دکان او ایستاد و از او چیزی خواست. اما با آن که خواهش خود را چند بار تکرار کرد عطار جوابی به او نداد. درویش به الحن سرزنش به عطار گفت تو سرانجام خواهی مرد اما چگونه خواهی مرد؟ عطار با تعجب پاسخ داد همان طور که تو میمیری. مگر تو چگونه خواهی مرد؟ آنگاه درویش گفت این طور و بر روی زمین دراز کشیده کشکولش را زیر سر گذاشت و جان سپرد.

عطار در زندگی خود زیاد سفر کرده و از خوارزم، به مکه، کوفه، مصر، دمشق و هند و ترکستان سفر کرده است. از نخستین بار که احوال عطار نوشته شده تذکره نویسان چنین نقل کرده اند: بهاءالدین پدر مولانا که از شاگردان نجم الدین کبری بود

به علت انتقادی که از حکما و دانشمندان معاصر می کرد خوارزم شاه را از خود رنجانید بنا بر این مصلحت چنین دید که شهر بلخ را ترك کند و در سال ۶۱۸ با عائله خود راه سفر را در پیش گرفت و به قصد زیارت رهسپار شد. در سر راه از شهر نیشاپور می گذشت عطار از این خبر آگاه شد و بدیدن بهاء الدین شتافت و جلال الدین در آن هنگام کودکی بیش نبود. و عطار فریفته فراست او شد و نسخه ای از اسرارنامه خود را به او داد که وی هیچگاه آن را از خود دور نداشت.

عطار بعد از سفرهائی که کرد در زادگاه خود رحل اقامت افکند و در آنجا به سال ۶۲۷ در گذشت و مقبره او همانجا برقرار است.

عطار یکی از بزرگترین شاعران متصوفه است و کلام ساده و گیرنده او با عشق و شوقی سوزان همراه هست و زبان نرم و گفتار دل انگیزش که از دل سوخته و شیدا بر می آید حقایق عرفان را به نحوی خاص در دل ها جایگزین می سازد و توسل او به تمثیلات گوناگون و ایراد حکایات مختلف هنگام طرح يك موضوع عرفانی را برای مردم عام بیشتر و بهتر روشن و آشکار می سازد.

عطار به داشتن آثار متعدد در میان شاعران متصوف ممتاز است. دیوان قصائد و غزل ها و ترانه های او پر است از معانی دقیق و عالی و عرفانی خصوصا در غزل های او تکامل خاصی به عرفان دیده می شود. در اشعار عطار مثنوی های متعدد به نام اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، بلبل نامه، مختارنامه، خسرونامه، مظهرالعجایب، لسان الغیب، مفتاح الفتوح بیسرنامه، سی فصل و جزو آنها مشهور است.

از میان این همه مثنوی های دل انگیز که جملگی با طرح مسائل عرفانی و ایراد شواهد و تمثیلات متعدد همراه است از همه مهمتر و شیواتر منطق الطیر است.

منطق الطیر منظومه ایست رمزی بالغ بر ۴۶۰۰ بیت. موضوع آن بحث طیور از يك پرده داستانی به نام سیمرغ (تعریض به حضرت حق) است. از میان انواع طیور که اجتماع کرده بودند هددهد سمت راهنمایی آنان را پذیرفت، (پیریارشد) و آنان را که هر يك به عذری متوسل می شدند باذکر دشواری های راه و تمثیل به داستان شیخ

صنعان، در طلب سیمرغ به حرکت آورد. و بعد از طی هفت وادی دشوار که اشاره شده است به هفت مرحله از مراحل سلوك یعنی: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر و فنا. بسیاری از آنان به علل گوناگون از پای» در آمدند و از آن همه مرغان تنها سی مرغ بی پال و پر و رنجور باقی ماندند که به حضرت سیمرغ راه یافتند و در آنجا غرق حیرت و انکسار و معرفت به عجز و ناتوانی و حقارت خود شدند و به فنا و نیستی خود در برابر سیمرغ توانا آگهی یافتند تا بسیار سال بدین وضع بگذشت و بعد از فنا زیور بقا پوشیدند و مقبول درگاه پادشاه (حق) گردیدند. اما به عقیده من دو مثنوی عطار به نام جواهرالذات و میلاج که سر تا پا عشق و حقیقت است قوه فهم و تصور و ادراك او را در بیان تصوف بیشتر از هر نویسنده ای نشان می دهد.

مرگ عطار:

دولت‌شاه می نویسد عطار در زمان فتنهء چنگیز به دست لشکر مغول افتاد و در قتل عام شهید شد و تعجیل قتل خود می کرد. گویند مغولی می خواست او را بکشد مغولی دیگر گفت این پیر را مکش که به خونیهای او هزار درم بدهم. مغول خواست او را نکشد. گفت بفروش که بهتر از این خواهند خریدن. شخصی دیگر گفت این پیر را مکش که به خونیهای او يك توبره کاه می دهم. گفت بفروش که به ازین نمی ارزم و شیخ شربت شهادت نوشید.

این شعر «جوهر ذات» عطار با سؤال امیرحسینی:
چرا مخلوق را گویند واصل؟ سلوک و سیرا چون گشت حاصل؟
قربت دارد.

در رمز کواکب
جوهرذات عطار

سؤال هشتم:

چرا مخلوق را گسیند واصل
سلوک و سیر او چون گشت حاصل

درین دریای پر در الهی
که شب از نور ایشان بود چون روز
زبان با خاکیان بگشاده چندی
درین درگاه شب بیدار باشید
که تا روزقیامت خواب دارید
زچشمش درفشان شد برستاره
زبان بگشاد چون بلبل به گفتار
که گوئی چون نگارستان چنین است
که زندان تو باری بوستانست
ولیکن تا سر کل ناپدیدار
تورا چون مصحف آیات دالم
شدم اندر جمال دوست حیران
زشوقت جان و دل گریان نباشم
زنزدیکی که هستی دور دوری
نموده رخ در آئینه نهانی
شده اعیان صفات اندر صفاتی
بهر لحظه که برعالم بیاری
زنور تست این جا جمله ذرات
شدم حیران درین گردین تو
ازیرا پای تا سر در صفائی
زاول تا به آخر گردش هست
زنور فیض و رحمت ذوق داری

مگر میکرد درویشی نگاهی
کواکب دید جمله در شب افروز
تو گفתי اختران استاده اندی
که هان ای عاقلان هشیار باشید
چرا چندین سر اندر خواب دارید
دل درویش بی دل در نظاره
خوش آمد سپهر کوژ رفتار
که یارب بام زندانت چنین است
ندانم غیر زندانت چه سان است؟
قامت گلشن است و نور اسرار
همه نور است و عین ذات دالم
جمال تست اینجا نور تابان
چگونه من چنین حیران نباشم
زسر تا پای نوری و حضوری
تو نزدیکی و با من در میانی
سمواتی و لیکن عکس ذاتی
چنین فیضی و نوری که تو داری
تو جان بخشی و سرتاسر شده ذات
خوشم می آید اینجا دیدن تو
چنین گردان شده صوفی چرائی
زشوق حضرت حیران و هم مست
درین گردش که هستی شوق داری

درین دم یَنزل الله است تحقیق
 درین دم یَنزل الله است گردوست
 درین دم یَنزل الله است از ذات
 درین دم یَنزل الله است یکتا
 درین دم یَنزل الله است حاصل
 تو آن نوری که هستی اصل اول
 تو آن نوری که در عین دخیانی
 تو آن نوری که از تو گشت پیدا
 تو را پیوسته می بینم ابا ذات
 تو را پیوسته می بینم ابا حق
 تو را پیوسته می بینم در آن نور
 تو جان بخشی همه ذرات عالم
 تو جان بخشی و جانان دیده ای تو
 تو جان بخشی و دیدستی رخ یار
 تو جان بخشی و جانم زنده گردان
 توجان بخشی و هستی آیت دوست
 زبود تو چو من نابود بودم
 درین شب مرمرا مقصود حاصل
 درین شب مرمرا آزاد گردان
 درین شب قدر دارم از رخ تو
 درین شب قدر دارم وارهانم

مرا اینجا نصیبی بخش و توفیق
 حقیقت مغز گردان مرمرا پوست
 مرا کن زنده دل با جمله ذرات
 مرا از نور خود گردان تو یکتا
 مرا گردان زیاد دوست واصل
 چرا داری غود خود معطل
 قنات فیض و فضل جاودانی
 سراسر کردهء مرام اشیا
 سراسر عین قرآن است و آیات
 توتی جان جهان و نور مطلق
 توتی در ذات کل افتاده منشور
 که ریزان کرده ای نورت دمام
 بسی در عشق او گردیده ای تو
 مرا از دید خود ضایع بگذار
 مرا چون نور خود تابنده گردان
 تو را دامن درینجا مغز و هم پوست
 کنون اعیان تو اینجا نمودم
 کنون اینجا شوم از دوست واصل
 ازین زندان دلم را شاد گردان
 چو خاصه بدر دارم از رخ تو
 رسان بایک نفس در جان جانم

آواز دادن هاتفی درشب و راهنمایی کردن او درویش را

که ای درویش خوش می سوزومی ساز
که تا یابی عیان قربت ما
ولیکن پرده است آغاز ما او
کجا هرگز چنین آسان دهد دست
هرآن رازی که میداری بما گوی
که از هستی و حیرانی خرابی
نمود ماست اندر نیست هست است
عجب تو از تو خود حیران شده او
نمود قیض ما ریزد به عالم
نداند اولین و آخرین او
نه همچون تو زند هم ما و هم من
ولیکن ذات ما در اوست قائم
زتاب نور ما پیوسته حیران
نمی دانی درینجا هیچ حالت
حجاب نور پیش خود برانداز
از آنی دانما پیوسته غمگین
توئی نقطه ویت مانند پرکار
درین دنیا عجایب داد داد
تو زو میجوئی ای مسکین خدارا
درین معنی تو درویشان چه گوئی
چرا با او تو در گفت و شنیدی
عجب تر از تو او ماندست غرقاب
که سر گردان چو او مانند گویی
مکن آخر تو چندین شور و غوغا
نمود ذات ما اینجا سراسر

یکی هاتف سر او را داد آواز
بسوزان خوشتن در حضرت ما
سما هرگز نداند راز ما او
تو اینجاچه چنین حیران شده ستست
تو ما را ذات ما را بین و ما جوی
که تا در قرب ما برسی بیابی
سما حیران و ما گردان به مست است
زعشق ما چنین گردان شده او
وصال ما همی جوید دمام
زما دارد چنین نور یقین او
زما دارد نمود عشق گلشن
زشوق ما چنین گردانست دایم
نداند هیچ خاموشیت گردان
تو زو می جوی ای مسکین وصال
ایا تست آنچه می جویی از اوباز
حجاب او تورا در صورتت بین
حجاب اوست زو هستی طلبکار
بسر گردان است دائم در نهادت
طلبکارست او همچون تو ما را
چو سرگردان است اما مانند گوئی
چو سرگردانی و این جا بدیدی
چو سرگردان است او مانند دولاب
تو از وی چه طلب داری تو اویی
زخود جو آنچه گم کردی تو خود را
نظر کن در درون درویش بنگر

نظر کن در درون جان حقیقت
 مرا بنگر که اندر جسم و جانم
 درون خویشتی را کن منور
 مرا کردی طلب اینک مرا یاب
 مرا کردی طلب من جان تو را ام
 مرا کردی طلب بنگر به رویم
 مرا کردی طلب دیدار بنگر
 مرا کردی طلب بنمودمت هان
 مرا کردی طلب اکنون ببینم
 مرا کردی طلب پیوسته هستم
 نیم هستم تو را هستیم داخل
 تو را مقصود هم کلی بر آرم
 تو را مقصود من، درویش خسته
 بجز من منگر و جز من مبین تو
 بجز من منگر و با من بگو راز
 بجز من منگر اندر من چه یابی
 بجز ما منگر و ما را نظر کن
 ممت اندر تو و تو دید مائی
 جدا از ما مشو درویش دلدار
 جدا از ما مشو در هیچ احوال
 درون تو بکل ما حاضرستیم
 یقین ما همه جز هیچ نبود
 مجو از هیچ کس زنهار یاری
 منزّه آمدی درویش در کل
 منت این دم دهم گنج نهانی

منه پایت برون تو از شریعت
 زدید صورتت اندر نهانم
 ز من درویش مسکین هان بگذر
 به آهسته مکن در خویش اشتاب
 تو را پیوسته من عین لقا ام
 که این دم با تو اندر گفتگویم
 درون تست هان دلدار بنگر
 گره اکنون به کل بگشودمت هان
 که من اندر درونت پیش بینم
 درون جان و دل پیوسته هستم
 تو را مقصود شد درویش حاصل
 غم و اندیشه های تو سر آرم
 مشو دیگر درینجا دل شکسته
 همیشه باش در عین یقین تو
 که من بنمایمت انجم و آغاز
 که تا اینجا جمال من بیابی
 بجز من هیچ منگر تو سر و بن
 چرا درویش از ما تو جدائی
 که ما هستیم اینجایت خریدار
 :که ما دانیم راز تو همه حال
 زبینائی تو را در خاطر ستیم
 چو ما هستیم اکنون هیچ نبود
 نمود ما کنون گر گوش داری
 کشیدی از برایم رنج باذل
 که امشب در برم صاحب قرانی

تو را واصل کنم در جوهر خود
 تو را واصل کنم درویش اینجا
 لقای خود کنم روزی تو را من
 لقای خود نمایم تا ابد هان
 لقای ما نظر کن جمله آفاق
 لقای ما نظر کن در دل خود
 درونم در برون منگر مرا بین
 چرا حیرانی خود می نه بینی
 درونت روح نورم آمده کل
 چو وصل من تو را اغیان شد اینجا
 مرا درجان نگر جانان منم راست
 منم هم آسمان و هم زمین یاب
 منم خورشید و ماه و چرخ و انجم
 مبین اکنون بجز من جان و جانم
 چنین واصل شو و ازخود میندیش
 کسی پیدا نماید کو شود او
 ولی تا تو زیلا راز جویی
 تو درماندی عجب در دید افلاك
 همه از بهر تو اینجا عیان اند
 هوان کوكب که بر چرخ برین است
 بسایدی هزاران سال از آغاز
 زمین در جنب این نه طاق مینا
 ازین افلاك گردان می چه جوئی

تو را فارغ کنم از نيك و از بد
 برم اینجا حجاب از پیش اینجا
 برت يك ذره آرم هفت گلشن
 مبین جز ما کنون در نيك و بد هان
 مرا در خود بین درویش مشتاق
 کنون بگشای مسکین مشکل خود
 مرا تو انتها و ابتدا بین
 که این دم در مکان عین الیقینی
 تو را بیرون برم از رنج و از ذل
 کنون پیدائیت پنهان شد اینجا
 زپنهانی مرا اندر تو پیداست
 مرا هم در مکان و در کمین یاب
 همه ذات من درویش شد گم
 که راز آشکارا و نهانم
 بجز او جملگی بردار از پیش
 اگر کردی چنین دادیت نیکو
 یقین میدان عیان و تو نه اویی
 میان نار و ریح و آبی و خاك
 گهی پیدا شده گاهی نهان اند
 صد و دوبار مهتر از زمین است
 که تا برجی بجای خود شود باز
 چو خشخاشی بود بر روی دریا
 بگو آخر که آخر چند گوئی

ازین در گر تو هستی مرد مگذر
 که ناکامت مراد آید پدیدار
 که می بخشندت اسرار معانی
 که تا ناگه رسی در مستی دل
 که تا بخشندت اینجا گاه توفیق
 که نا گاهی ز تلخی عین شیرین
 نشین این تو بر درگاه شاهی
 تو این معنی یقین میدار باور
 همه روزی شه اینجا رخ نماید
 برون دل وصال شاه بسته
 زماهی اوفستی ناگاه بر ماه
 که تا بگشایدت این راه مشکل
 ز شاه آنگاه توئی سالک تو بر خور
 نشین فارغ ز کل آزاد می باش

چنین درمانده ای چون حلقه بر در
 ازین در جوی کام خویش زنهار
 ازین در جوی دائم کامرانی
 ازین در جوی بیشک هستی دل
 ازین در جوی راز سر تحقیق
 ازین در جوی وصل یار شیرین
 بیابی ناگهان زو آنچه خواهی
 درین درگاه شو دایم مجاور
 برین در ناگهی کامت برآید
 شه اندر بارگاه تو نشسته
 بعز آنگاه بینی ناگهان شاه
 بکن خدمت برین درگاه از دل
 بکن تو خدمت و فرمان شه بر
 بکن مر خدمت دل شاد می باش

این شعر «جوهر ذات» عطار با سؤال امیرحسینی:

وصال ممکن و واجب بهم چیست؟ حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟

قربان دارد

وصال و دیدار از جوهر ذات (۱)

<p>یکی پرسید از آن منصور آفاق دوای عاشقان جانا چه باشد جوابی داد آن سلطان اسرار دوای درد جانان روی جانان دوای عشق اینجا بی دوائیست دوای عشق را در وصل درمان دوای درد جانانست اینجا دوای درد جانان خود کند باز حجاب از روی اگر بردارت کل اگر پرده براندازد دیدار اگر پرده براندازد ز رویش دوای درد خود هم او کند او نیابی مزد را تا جان نبازی نیابی مزد را تا نشکنند باز نیابی مزد را تا ریخت اینجا دوائی یاد از اینجا درد جانست غمی بینی تو آن اسرار منصور مرآن دردی که بر جاننش در آید دوا شد درد جانان در بر او</p>	<p>که چه به مرد را ای درد عشاق طیب عاشقان آنجا که باشد که درد عشق را درمانش، دیدار کسی کافتاد اندر کوی جانان وفای قرب اینجا بیوفائیست که جانان عین درد و عین درمان که هم او درد و هم درمانست اینجا به وقتی که حجاب از خود کند باز شود درمان ز رویش رنج و هم دل شود درد دل اینجا نا پدیدار شود درمان دلم از درد کویش تمامت عاشقان را بشکند او دل و جان بر رخ جانان نبازی ترا زین نقش شش در پنج یا چار فنا گرداند اندر دید یکتا در آخر بیشکی عین العیانست که شد در جمله آفاق مشهور در آخر ماه تابانش برآید که جانان بود در جان رهبر او</p>
---	--

۱- مطابقت می کند باسئوال امیرحسینی:
وصال ممکن و واجب بهم چیست؟ حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟

دوآشد درد جانان پیش آن ماه
 وصال از درد و درد اندر وصالست
 وصال از درد جانان ور کند یار
 وصال از درد اینجا می نه بینی
 وصال از درد جانان باز یابی
 وصال از درد جانان دان حقیقت
 وصال از درد می آید پدیدار
 وصال عاشقان در درد باشد
 وصال عاشقان درد است دریاب
 وصال عاشقان درد است و رنج است
 وصال عاشقان چون درد باشد
 وصال و درد باشد باهم ای یار
 وصال و درد با هم در یکی اند
 وصال و درد جانان هر دو بگزید
 وصال درد شد آن گاه درمان
 چو منصور از حقیقت جان و سرباز
 اگر چه دیگران در عین پندار
 که او اندر چه بود و راز دیده
 حقیقت واصلان در پای دارش
 که دست و پا و سر در سر بینداخت
 سرش سر بود سر پیدا نموده
 وصالش بی فراق و درد درمان
 وصالش آمده کل درد رفته
 وصالش آخر اینجا دست داده
 چنان اندر وصال شاهباز او

وصال از درد اینجا یافت ناگاه
 تو پنداری که آن عین و بالست
 ز درد آید همی در مان پدیدار
 در آخر خویش فرد اینجا به بینی
 ز درد آخر حقیقت راز یابی
 که بنماید وصال از دید دیدت
 هر آن کو مردمی آید پدیدار
 کسی کو در عیان کل فرد باشد
 تو داری جوهر اندر دست در یاب
 به آخر جوهر اسرار گنج است
 به آخر یار در جان فرد باشد
 مگو این سر تو با نا جنس بسیار
 حقیقت هر دو اعیان بیشکی اند
 کسی کو واصل اندر درد او دید
 حقیقت درد تو شد عین درمان
 هر آن زخمی که بر جانت زند ساز
 ندیده سر او چندی خبر دار
 حقیقت وصل آن شهباز دیده
 همی دیدند این سر پایدارش
 بسان عاشقان بس سر بر افراخت
 حقیقت خویشتن غوغا نموده
 شد آخر جسم رفت و مانده جانان
 وزینجا تا بدالحجا فرد رفته
 زسر پیچیده عشق از دست داده
 یقین شد آنکه بودش شاهباز او

چنان اندر وصال شاه کل شد
 چنان اندر وصال شاه دیدار
 چنان دروصل جانان یافت خود را
 وصال شاه اینجا آشکار است
 وصال شاه دید و جان جان شد
 وصال شاه می گویند جمله
 وصال شاه آن یابد یقین باز
 وصال شاه آن یابد زدنیسا
 وصال شاه آن باید که در راز
 وصال آن دید کز دل درگذشت او
 وصال آن دید کاندرا او فنا شد
 وصال آن دید چون منصور اینجا
 وصال آن دید چون منصور انالحق
 وصال او دید اینجا همچو او باز
 وصال آن دید لاله آن شد
 وصال آن دید اینجا از یقین او
 وصال آن دید کاندرا جزو کل باز

اگر چه در بلای عشق کل شد
 عیان دریافت و زو شد ناپدیدار
 که مرگم کرد مر اینجا احد را
 ولیکن وصلش اینجا پایدار است
 دل و جان باخت با سر بی نشان شد
 یقین از وصل می گویند جمله
 که سر در باز از عین الیقین باز
 که مر چیزی نیابد غیر مولا
 یکی داند همه در قرب و اعزاز
 حقیقت نور خود را در نوشت او
 زعین لاله اعیان لا شد
 که کلی دید عین نور اینجا
 زعین لا زد اینجا دم انالحق
 که بگذشت از وجود و گشت سرباز
 که اینجا همچو او عین العیان شد
 که چون منصور آمد پیش بین او
 همه خود یافت با انجام و آغاز

چو خوردی از می آخر در آخر	جمال یار خود بینی به ظاهر
چو خوردی یار بینی در درونت	در آن مستی بود او رهنمونت
چو خوردی یار بینی در تن و دل	از آنت او کند در جانت واصل
چو خوردی از عیانش وصل بینی	تو خود را در تمامت اصل بینی
چو خوردی یار گردی در همه ذات	یکی بینی عیانی جمله ذرات
چو خوردی باز بینی خویشتن تو	ولیکن می نبینی جان و تن تو
چو خوردی صبر کن اندر بر یار	که تا یابی تو خود را در بر یار
حقیقت بیخودی این سر نماید	تو را این سر کل ظاهر نماید
حقیقت بیخودی تو ظهور است	و گرنه در خودی عین نفور است
حقیقت بیخودی دان سر اسرار	و گرنه در خودی مانی گرفتار
کمال بیخودی وصل است بنگر	مر این معنی ما اصل است بنگر
کمال بیخودی اکسیر ذاتست	درین معنی چو سالک را نجات است
اگر بیخود شوی این سر بدانی	زپنهانی خود ظاهر بمانی
اگر بیخود شوی زین می که گفتم	نمایم پیشکی راز نهفتم
اگر بیخود شوی با او بمانی	بجز او در همه عالم بدانی
اگر بیخود شوی او خود بماند	بجز واصل درین معنی نداند

***

حقیقت پیش بینی واصلی است	و گرنه بی جنون بی حاصلی است
دمی در پیش بینی راهبر تو	مرو از بود خود اینجا بدر تو

۱- مطابق به جواب سؤال امیرحسینی:

وصال ممکن و واجب بهم چیست؟ حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست؟

* مرا شد منکشف اسرار حلاج نمودم نام او در عشق میلاج (یعنی حلاج نامه) عطار

چو بیرون و درون دیدار جانست
چو می خوردی زخود بیرون مشو تو
درونت با برون هردو یکی کن
که با عشقت درینجا راز باشد

تو را اندر درون عین عیانست
مر این اسرار کل نیکو شتو تو
غود خویش اعیان بیشکی کن
کسی باید که او دمساز باشد

وحدت مذاهب

جوهر ذات

به تو پیدا ست اینجا کوه و دریا
به تو پیدا ست فرش و عرش و کرسی
به تو پیدا ست نور نو رجائان
همه او بین که جزا و کس ندیدست
همه او بین و ذات اوست جمله
دوئی بگذار و همچون او یکی باش
یکی بین و دوئی اینجا رها کن
یکی بین و چو دیدی راز اول
یکی بین و یقین را دار در پیش
یکی بین گیر و ترساو مسلمان
یکی بین بت پرست و اهل زنا ر
یکی بین کین همه جمله یقین اوست
یکی دریاب و دریکی احش و
یکی بین و دم اینجا از یکی زن
یکی بین و جود انبیا باش

کشیده جوهرت اندر ثریا
قلم با لوح و جنت می چه پرسى
درون جان و دل او مانده پنهان
از او پیدا همه او نا پدید است
یقین اشیا صفات اوست جمله
توئی نقش و درونت است نقاش
چو منصورت وجود خود رها کن
مشو بر هر صفت دیگر مبدل
دگر اینجا یکه کافر میندیش (۱)
که بنمودست از خود جمله جانان
همه از اوست و او را کل طلبکار
اگر نه این چنین بینی نه نیکوست
حقیقت فارغت از نیک و بد شو
اگر نه این چنین بینی توئی زن
حقیقت هم لقای اولیا باش

۱- با ستوال امیر خمینی:

بت و زنا و ترسانی درین کوی همه کفر است و رنه چیست بر کوی
نطبق می کند.

مسلمانی رهاکن گرد کافر
حقیقت کافر فقر و فناشو
تو دریکی قدم زن همچو مردان
تو دریکی قدم زن در تولا
تو دریکی قدم زن همچو منصور
تو در یکی قدم زن در اناالحق
تو دریکی قدم زن سالک پیر
تو دریکی قدم زن بی نمودار
تو چون منصور اینجا راز کل گوی
دراین صورت نظر کن نفخه ذات

بگو تا چند باشی در پی شر
تو در یکی بکل عین بقا شو
رخت را از دوئی اینجا بگردان
همه لا بین و در لا گرد الا
یکی نزدیک بین و بس دویی دور
اناالحق گوی کین است سر مطلق
مکن دیگر تو در هر راز تدبیر
حجاب جسم دان آن نیز بر دار
وگر نادان شدستی راز کل جوی
یقین الله بین در جمله ذرات

این شعر جوهر ذات عطار با سؤال امیر حسینی:

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد؟ ز قعر او چه گوهر حاصل آمد؟

قرابت دارد

درباره نطق و نگه‌داشت راز (۱)

پرسید این سنوالش در حقیقت نداند هیچ خلقی از تو بهتر مرا گوئی تو اینجا راز مطلق سخن گوی این یکی بنگر از این بس که حق دان هست گویا اندرین دم درون دل ورا بنگر تو جویان یقین اینجاست حق گویا به اسرار چنین پی بر تو اسرار نهانی سزد این پند اگر از من نیوشی وگرنه اندرین میدان شوی گوی جوابم باز ده این نکته این بار تو را دادم که این مشکل عیان است کند چیزی که می خواهد بیان او که من این راز آخر می‌دانم بگفتم جمله اسرار ز سر باز شنو بیشك درینجا گفت و گویت کسی باید که سر کلی شود او شود پس داند او این راز مطلق بیاید گوش جان کردن به ناچار بگو تا چند ازین دعوی کنی تو

یکی شد پیش آن پیر طریقت که ای سلطان دین و شیخ اکبر ره شـرعت غودار انالحق بگو تا کیست اندر نطق هرکس جوابش داد آنکه قطب عالم خداگویاست اندر نطق و درجان بهر صورت که بینی سر گفتار بدان کاینجاست حق گویا نهانی بدان این راز و آنکه کن خموشی بدان و شو خموش و کمتر گوی دگر پرسید زو کای صاحب اسرار مرا این مشکل دیگر نهان است چوگویا حق بود در هرزبان او شنو اینجا کهباشد تا بدانم بدوگفت این ندانسته تو خود راز تودانانی دلت گردان چو گویت چو او گوید بهم خود بشنود او که تا این راز داند بیشکی حق چودانا این بیان گوید در اسرار که تا مفهموم این معنی کنی تو

۱- با سنوال حسینی:

چه بخواست آنکه نطقش ساحل آمد زعفر او چه گوهر حاصل آمد
مطابقت می کند.

چو بشناسی که یارت هست گویا
 شنو تو گوش کن چون سر بیابی
 چون این ظاهر بدیدی تو قناعت
 بهر صورت که می آید تو را پیش
 همه او را شناس اما به معنی
 بدان این و چنان گم شو درین کار
 بدان این و کلو درپیش هرکس
 بدان این و مکن جانا یقین فاش
 تو این معنی ندانی تا ندانی
 به وقتی این بدانی کز لقا تو
 بلای قرب کش دین رایگان یاب
 تو را اینجا چنان بنمود رخسار
 زبندارت چنان مغرور کردست
 تو را او دور کرد از خود حقیقت
 به پاکی وصل او اینجا بیابی
 به پاکی حاصل است اینجا رخ یار
 چو گشتی پاک کلی در بطونت
 چو گشتی پاک درمانده آب
 جمال یار بیشک هست دریا
 تو آب روی خود داری بر او
 همه در تست پیدا و تو هستی
 توئی عاشق چنین در عشق خود باز
 توئی صادق شده در عین دیدار
 توداری و توئی اینجا یقین است
 ندانم کفر و رزم یا ره دین

ز نطق جمله اینجا گاه او را
 یقین می دان که این ظاهر بیابی
 گرفته در همه شور و قیامت
 نظر کن اندرین معنی بیندیش
 مکن با هیچ کس اینجا تو دعوی
 که سرگردان شوی مانند پرکار
 چو دانستی تو را عین الیقین بس
 که ناگهات شود این جای اوباش
 که جمله اوست در راز نهانی
 که باشی همچو مردان در بلا تو
 درین معنی نمود جان جان یاب
 که تو در خود فتادستی زبندار
 که بی شک او زخوشت دور کردست
 که نسپردی و راه شریعت
 یقین میدان که این ظاهر بیابی
 ولیکن این نهان مانده ز اسرار
 خدا بینی حقیقت رهنمون
 در آن دم سر خود بیشک تو دریاب
 طلب کن در حقیقت بشنو از ما
 اگر بینی چنین دامت نیکو
 عیان جمله خود را می پرستی
 نمود آید ز عشق خود بخود باز
 شده مر زهد خود اینجا خریدار
 ولیکن اندرین جا کفر و دین است
 فرو ماندم اندر آن و دراین

شدستم در میان خلق پنهان
که هر دم می نمایم این غرائب
بیرون آمد ابر رسم خرد را
مثال قطره ای در عین قلزم

فرو ماندستم اندر کفر جانان
درین بازار ماندستم عجایت
چنان بنمایم هر لحظه خود را
که تا اینجا کند مر ناگهان گم

شعر عطار از جوهر ذات که باسئوال امیر حسینی:

قدیم و محدث از هم چون جدا شد   که این عالم شد آن دیگر خدا شد

قربت دارد.

جمال یار (۱)

یکی از بایزید این باز پرسید
 بچشم صورت او را می توان یافت
 جوابش داد سلطان حقیقت
 به بیرون هیچکس او را ندیدست
 به بیرون کی توانی یافت جانان
 به بیرون اندرون هر دو یکی است
 اگر باشد بیرون و هم درونت
 اگر او را به صورت تو به بینی
 به معنی بعض بین او را بدو باز
 بدو هم باز بین او را حقیقت
 بدو هم ذات او در خویش یابی
 به بی خویشی غایت رویت اینجا
 به بی خویشی جمال او بیابی
 به بی خویشی نمودارت شود دوست
 به بی خویشی تو اندر عالم دید
 به بی خویشی جمالش می توان یافت
 چنان نورش درون دیده آمد
 چنان نورش درون دیده دیدم
 ز دیده دیده هم دیده بیابی

که اینجا که حقیقت میتوان دید
 بگو تا من خبر یابم از آن یافت
 کی او را کی توان دید از طبیعت
 اگر چه با همه گفت و شنید است
 که در تن ظاهر و بیرونست پنهان
 حقیقت جان جانان بیشکی است
 حقیقت خود بخود او رهنمونست
 به نزد عاشقان باشد دو بینی
 که اعیانست چنین باشد همه راز
 که او را کی تواند یافت دیدت
 به وقتی کز خودت بی خویش یابی
 اگر بشناسی از کل صویت اینجا
 نه بینی خود کمال او بیابی
 اگر اندر میانه ننگری پوست
 صر او را بنگری در عین توحید
 درون تور جلالش میتوان یافت
 که از نورش رخ جان دیده آمد
 که از دیده بدیده دیده دیدم
 اگر در دید او را دیده بیابی

۱- سوال امیرحسینی:

قدیم و محدث از هم چون جدا شد   که این عالم شد آن دیگر خدا شد
 مطابقت می کند.

درون دیده بنگر دیده دید
 درون دیده هرکین راز یابد
 درون دیده دیدار است بنگر
 درون دیده او در دیده آمد
 درون دیده دیدار است بیچون
 درون دیده اش در دیده می بین
 درون دیده جانانت هویداست
 درون دیده رخسارش عیان است
 درینجا نقطهء خال است پیدا
 نظر کن خال او در نور تحقیق
 نظر کن خال در نور تجلی!
 حقیقت جان جانان است دیده
 حقیقت جان جانان است بنگر
 حقیقت جان جانان است می دان
 جمالش دیدهء خود کن تماشا
 اگر در دیده دید دید بینی
 اگر در دیده دریایی وصالش
 اگر در دیده دریایی رخ یار
 جمال یار اندر دیده بنگر
 جمال یار در دیده توان دید
 جمال یار اعیان است در دید
 حقیقت نقطهء خال از جلال است
 حقیقت نقطهء خالش هویدا است
 اگر در دیده بینی راز جانان
 نظر کن دیده را تا یار بینی

که جز از دیده او را کی توان دید
 ز دیده دید دید او باز یابد
 که او در دیده دیدار است بنگر
 از آن در جمله نور دیده آمد
 بر او نقطه ای اقتاد گردون
 تو دیدارش یقین در دیده می بین
 حقیقت نقطهء خالش چو پیدا است
 درینجا نقطهء خالش عیان است
 یقین مستقبل و حال است پیدا
 از آن خالش درینجا یافت توفیق
 ز نور او درون دیده بینی
 که هم پیدا و پنهان است دیده
 که در خورشید تابان است بنگر
 درون او یقین اعیان است می دان
 که بنمودست کل در عین الّا
 جمالش در نهان در دیده بینی
 عیان بینی تجلی جمالش
 نمودار است او در دید هموار
 عیان دید او دزدیده بنگر
 حقیقت دیده در دیده توان دید
 ز دیده بازبین در عشق توحید
 زبان در دیدن او گنگ و لال است
 زهر او هزاران شور و غوغاست
 ز انجمامت دهم آغاز جانان
 حقیقت در عیان اسرار بینی

نظر کن دیده را در هردو عالم
 نظر کن دیده را بنگر رخ یار
 ز نور دیدهء خود آشنا باش
 ز نور دیده بنمود او لقایت
 ز نور دیده بنگر روشنائی
 ز نور دیده بنگر هرچه بینی
 ز نور دیده اینجا کرد واصل
 ز نور دیده بنگر جمله اشیاء
 ز نور دیده بنگر نور خورشید
 ز نور دیده بنگر بر فلک ماه
 ز نور دیده بنگر در فلک بین
 ز نور دیده بیشک عقل یابی
 ز نور دیده بنگر عرش و کرسی
 ز نور دیده بنگر جنت و لوح
 ز نور دیده بنگر فرش آیات
 ز نور دیده بنگر هست در نیست
 ز نور دیده بنگر جسم و جان
 ز نور دیده بنگر کوه و دریا
 ز نور دیده بنگر کوه و اجسام
 ز نور دیده بنگر چار عنصر
 ز نور دیده بنگر آتش و آب
 ز نور دیده گر واصل شوی تو
 ز نور دیده عاشق کرد اینجا
 جمال بی نشان در دیده دیدم
 جمال بی نشان در دیده دریاب

که تا یکتا نماید راز این دم
 که از دیدست اینجا گه پدیدار
 در آن دیدار دیدار لقا باش
 همی گرداند اینجا جابجایت
 که از وی داری اینجا آشنائی
 که جز نورش دگر چیزی نه بینی
 کزین نور است هر مقصود حاصل
 کزان نور است اینجا جمله پیدا
 که نور دیده خواهد ماند جاوید
 که نور دیده هرجایی برد راه
 که این نور است پیدا يك بیک بین
 که این تحقیق نی از نقل یابی
 حقیقت اینست بیشک نور قدسی
 کزین نور است هر لحظه تو را روح
 که پیدا شد مرین در جمله ذرات
 مگر زین سر تورا اینجا خبر نیست
 کزین هردو شود کلی عیانت
 حقیقت بحر جان در شور و غوغا
 که داری این زمان آغاز و انجام
 که این نور است سر اسرار عنصر
 زخاک و باد این اسرار دریاب
 حقیقت زین بیان بیدل شوی تو
 کزو یابی جمال فرد اینجا
 حقیقت جان جان در دیده دیدم
 اگرچه این نهء تو دیده در خواب

که در خوابت نباشد چشم ها باز
 که هستی بی خدای مرد درویش
 کجا بینی تو خورشید جهانتاب
 حقیقت آن مه تابان ندیده
 که دریابی درون دیده دیدار
 حقیقت نور دیده کی بیابی
 حقیقت دیده را دریاب بر دار
 دلت از دیدهء جانت خبر کن
 حقیقت سیر کن در هفت گلشن
 که اینجا گاه او دید خدا یافت
 ولی از دیدهء جانت تو بنگر
 چو بیداری تو را آمد ازین خواب
 به نور مصطفی پیداست بنگر
 بچشم جان جمال حق از آن یافت
 حقیقت از حقیقت او عیان دید
 که چشم جان او بد دیدهء ذات
 حقیقت جملهء کون و مکان دید
 چنان کاینجا عیان اوست دریافت
 که در روضه نظر دارد ز جمله
 یقین می داند او راز نهان ها
 که او را کل حی بینم خبر دار
 درینجا گه جمال شه نمودم
 نمودم او عیان المحام و آغاز
 حقیقت او ز نور مصطفی یافت
 دل و جانت درینجا باز یابی

تو در خوابی کجا دریابی این راز
 تو در خوابی نیابی دیدهء خویش
 تو در خوابی و چشمت رفته در خواب
 تو در خوابی جمال جان ندیده
 تو در خوابی نخواهی گشت بیدار
 تو در غفلت افتاده مست خوابی
 تو در خوابی و چشم از خواب بردار
 جمال دیدهء جانت نظر کن
 جمال دیده جان بین تو روشن
 جمال دیدهء جان مصطفی یافت
 اگر چه نور دیده هست بر سر
 ز نور دیدهء جان یار در یاب
 جمال دیدهء جانت منور
 جمال دیده جان او عیان یافت
 بچشم جان جمال جان جان دید
 بچشم جان تمامت یافت ذرات
 بچشم جان جمال بی نشان دید
 بچشم جان جمال دوست دریافت
 جمال جان خبر دارد ز جمله
 نظر دارد کنون در جسم و جان ها
 نظر دارد بدین گفتار عطار
 بچشم جان خود چون ره نمودم
 بچشم جان خود اینجا یقین باز
 حقیقت هر که چیزی از لقا یافت
 ز نور مصطفی گر راز یابی

ز نور مصطفی بین هر چه باشد
ز نور اوست اینجا جان در اعیان
حقیقت مصطفی اندر دل ماست
از او خواهیم وز وی راز بینیم
از او مقصود ها حاصل شود هان
دل عطار از او آگاه آمد

که جز نورش دگر چیزی نباشد
که می بیند جمال دوست پنهان
یقین کاین جایگاه او حاصل ماست
از او هم ذات او را باز بینیم
که از وی یافتیم این نص و برهان
که اینجا گاه دید شاه آمد

این شعر عطار با سؤال امیرحسینی قرابت دارد:

کدامین فکر مارا شرط راه است؟
چرا گه طاعت و گاهی گناه است؟

بت و زَنار و ترسائی درین کوی
همه کفر است اگر نه چیست برگوی
حسینی

حقیقت در گفتگو از جوهرذات عطار (۱)

<p>حقیقت جملگی در گفت و گویند حقیقت جملگی در دید دیدند یقین می‌دان که هرکو آخر کار سخن اندر یقین می‌گفت خواهم سخن اندر حقیقت دست دادست سخن اندر حقیقت کل عیانست سخن اندر حقیقت می‌رود دوست سخن اندر حقیقت می‌رود یار سخن اندر حقیقت می‌رود جان سخن اندر حقیقت می‌رود دل سخن اندر حقیقت رفت صورت سخن اندر حقیقت رفت اینجا سخن اندر حقیقت رفت در بُت سخن اندر حقیقت رفت دیدار سخن اندر حقیقت رفت اعیان سخن اندر یکی خواهم نمودن سخن اندر یکی می‌گویم باز سخن اندر یکی می‌گویم کل سخن اندر یکی گفتند مردان</p>	<p>که تا این سر درینجا باز جویند ولی این سر بکلی مَر ندیدند مَرین رازش نیاید آخر کار در اسرار اینجا سفت خواهم که دلدارم بر اندر بر نهادست که در هریت صد راز نهانست که تا بینی یقین هم مغز وهم پوست که تا کلی یقین آید به دیدار که تا پیدا نماید جمله جانان که تا منصور آن آید به حاصل در آن نور تجلی حُضُورت که اینجا هست و آنجا نیز پیدا ز صورت تا یکی بینی تو لا یت که تا یکی شود اندر نمودار که تا یکی شوی در عین جانان حقیقت تا به آخر آن تو بودن حقیقت اندر اینجا جمله را باز که تا آخر شوی بیرون تو از دل ولیکن با حقیقت دان تو نادان</p>
---	---

۱- با سؤال امیرحسینی:
کدامین فکر ما را شرط راه است؟ چرا که طاعت و گاهی گناه است؟
مطابقت می‌کند.

سخن اندر یکی گفتست منصور
 سخن اندر یکی گفت و نهان شد
 سخن اندر یکی گفت او بر دار
 سخن اندر یکی گفت از ازل باز
 سخن اندر یکی گفت از حقیقت
 سخن اندر یکی تا جاودان گفت
 سخن اندر یکی دیدار دارد
 سخن او گفت در سر اناالحق
 سخن او گفت با ذرات عالم
 سخن از دید حق گفت است بی شک
 یکی بد تا سخن گفت آشکاره
 یکی بد تا سخن گفت و سر افراخت
 یکی بد تا سخن گفت و لقا دید
 سخن گفت و نشانش بی نشان شد
 سخن اندر یکی گفت و یکی یافت
 درین سر بت پرست آمد ز اول
 بت خود اول آمد دوستدار او
 بت خود را در اول سجده می کرد
 بت خود را حقیقت کرد بر دار
 بت خود را بریدش دست و پا او
 بت خود را بسوزانید در نار
 بت خود اندر آخر او فنا کرد

از آن جاوید شد در عشق مشهور
 در آن عین نهانی جان جان شد
 که در یکی جدا بودش خبر دار
 ابی غیر اندرین جا بی خلل باز
 که یکی بود باعین طبیعتا
 حقیقت خویش را جان جان گفت
 کسی کو همچو خود او یار دارد
 حقیقت او خبر دار است از حق
 از او گویند خود مردان دَمَام
 که او دیدست در خود بیشکی يك
 اگر چه بود او کردند پاره
 نمود صورت او، از چه بر افراخت
 فنا اندر بقا دید و خدا دید
 از آن در بی نشانی کل عیان شد
 حقیقت خویش جانان بی شکی یافت
 به آخر کرد بت اینجا مبدل (۱)
 به آخر کرد بت بر سوی دار او
 به آخر گشت اینجا در عیان فرد
 ز سر کل یقین بهر نمودار
 مه ذرات کردش رهنما او
 که تا صورت نماید عین برکار
 حقیقت در فنا بت را بقا کرد

۱- جواب سوال امیرحسینی:

همه کفر است اگر نه چیست بر گوی؟

بت و زنار و ترسانی درین گوی

حقیقت بت پرستی را برانداخت
 که سری بود بهر عاشقان را
 بت او عاشق کون و مکان بود
 بت او عاشق دیدار او شد
 بت او عاشق دیدار آمد
 بت او رهنمای عاشقان است
 بت او سر دیگر داشت بیچون
 حقیقت این سخن با عاشقان است
 زبهر تست ای زندیق این راه
 دمداد وصل اینجا می نمایم
 غمی گویم بت خود دوست می دار
 سخن بسیار گفتم از عیانت!
 حقیقت چون سر این سر نداری
 کجا باشی تو چون منصور حلاج
 کجا باشی تو چون او در حقیقت
 کجا چون او توانی خویش در باخت
 کجا چون او توانی یافت بیچون
 حقیقت تا چه و چون است در تو
 حقیقت تا چه و چون است در دل
 حقیقت تا چه و چون است در جان
 حقیقت تا چه و چون است در راز
 ولیکن زین معانی هرنفس من
 حقیقت این بیان خویش گویم
 مرا این سر ابا خویش است نه باکس
 درین سر من یقین هستم خیر دار

از آن این بت درینجا که برانداخت
 که دریاوند مهر جسم و جان را
 نه چون بت های دیگر جان جان بود
 ابا او عاقبت بر دار او شد
 از آن او با عیان بر دار آمد
 از آتش سجده کردن بهر آن است
 که محو کل شد اینجا بی چه و چون
 که بت سوزی ز سر رهروان است
 نگشتی يك نفس صدیق این راه
 به هر تحقیقت اینجا می فزایم
 ولیکن اندر او بنگر تو دلدار
 دمی اندر نشان بی نشانت
 که می داند که این بت دوست داری
 که کردی بر سر حلاج جان تاج
 که از جان دوست میداری طبیعت
 که همچون او کسی این راز بشناخت
 که افتادستی اندر این چه و چون
 یقین این راز بیرون است در تو
 نگردد مر تو را مقصود حاصل
 نخواهی دید اینجا روی جانان
 ثواب آن نیندازد ز تو باز
 که در تکرار گردانمت روشن
 نه از کس جز که این از خویش گویم
 که من کشتن همی خواهم مرا بس
 که میخواهم که چون منصور بر دار

کُشد معشوقم اینجا در بر خلق
 حقیقت بت پرست عشقم اینجا
 حقیقت آنچه می گویم که هستم
 حقیقت بت پرست آشنایم
 حقیقت بت پرست لاابالم
 حقیقت بت پرست عاشقانم
 حقیقت بت پرست دیر مینا
 حقیقت بت پرستم در شریعت
 حقیقت بت پرستم در خرابات
 حقیقت بت پرستم در جهان من
 حقیقت در بت زَنار باشم
 حقیقت من ز زهد خویش بیزار
 حقیقت پیر ما ترساست آخر
 حقیقت پیر ما ترسای عشق است
 حقیقت پیر ما ترسای دیر است
 حقیقت پیر ما ترسا شد از دین
 حقیقت پیر ما ترساشد از جان
 حقیقت عین جانان بت پرست است

***

که سوزانم یقین زَنار با دلق
 که افتادستم اندر شور و غوغا
 کنون در آخرش بت می پرستم
 که میدانم که در آخر فنایم
 که میدانم که در عین وصالم
 در اینجا رهنمای رهروانم
 منم اینجا بگه در عین بینا
 در اینجا میزنم دم در حقیقت
 رها کردم به يك باره خرافات
 دو روزی کاندین منزل عیان من
 ز زهد رزق من بیزار باشم
 شدستم بسته همچون پیر زَنار
 غم چون بت پرست ماست آخر
 درین سر فتنه غوغای عشق است
 درین منزل که اینجا عین سیر است
 که اندر دیر شد در عشق سرین
 در او بت روی بنمودست پنهان
 ز عشق بت عیان در بت نشست است

کسی کو یافت در عین وصال است
 به آخر همچو او شد در جهان فرد
 چو خود را در وصال روی او دید
 مگر آن زو سوی سجده شتابد
 دمام سجدهء میکن مر او را
 یکی نه پیش گیری نیست سویش

درین بت آفتاب لایزال است
 کسی کو یافت بیشك سجده اش کرد
 حقیقت سجده کرد و روی او دید
 وصال روی او هرگز نیاید
 وصال روی او دریاب اینجا
 اگر سجده کنی در پیش رویش

اگر سجده کنی مانند عطار
به بینی بت پرست خویش اینجا
به بینی بت پرست خویش در خویش
به بینی بت پرست مرد جودی
سجود بت پرست خویشان کن
سجود بت پرست لامکانی
سجود بت پرست اینجاست دریاب
سجود او کن و دریاب اصلش
سجود او کن و دیدار او بین
توئی بت او حقیقت بت پرست است

به بینی بت پرست خویش دیدار
تو برداری حجاب از پیش اینجا
حجاب اینجات او بردارد از پیش
کنی او را دمام تو سجودی
غمی گویم تو سجده جان و تن کن
یکن اینجا که تو او را بدانی
حقیقت دید او پیداست دریاب
دریتجا گاه کل دریاب وصلش
وجود خویشان اسرار او بین
چو امروز اودرون خویش مست است

شعر میلّاج عطار
با سئوال امیرحسینی قرابت دارد:

که شد بر سرّ وحدت واقف آخر؟
شناسای چه آمد عارف آخر؟
حسینی

سر وحدت (۱) از میلاد عطار

بجز هو نیست چیزی در حقیقت همه جان در نمود ذات آمد کجائی تو که در بود وجودی حقیقت من رآنی گفته ای تو تو جائی از همه اینجا مبرا خدائی در حقیقت تا بدانند تو در جان من اینجا کدخدائی توئی اینجا اناالحق گوی جانا توئی الله لیکن کس نداند توئی الله در دیدار منصور توئی اله ای ذات همه تو توئی الله ذات تست در جان نخواهم گفت بیش از این چه گویم تو هر سری که می گوئی از او گوی هر آن سالک که اینجا او عیان دید کجا این سر میسر گردد ای یار تو را آن لحظه آن آید میسر فنائی در بقائی باز بینی درین ره پاکبازان پاک باز اند

که هو آمد یقین ذات شریعت عیان جمله در ذرات آمد تمامت را درینجا بود بودی مرا این جوهر کل سفته ای تو حقیقت در نهان جمله پیدا همه اهل شریعت تا بدانند حقیقت مر خدائی می غائی نمودستی به من راز نهان را بجز منصور اینجا کس نداند که او را کرده ای در خویش مشهور حقیقت عین ذرات همه تو اناالحق میزنی در جان جانان توئی یا من کنون دیگر چه جویم درون جزو وکل دیدار او جوی از او دیدار ذات جان جان دید کاناالحق گوی از عین الیقین یار که آنی از نمود خویش بر در یقین انجم با آغاز بینی بر و جان را درین ره پاک بازند

۱- با سؤال حسینی:

که شد بر سر وحدت واقف آخر شناسای چه آمد عارف آخر مطابقت می کند.

درین ره پاکبازان گوی بردند
 درین ره پاکبازان راه دیدند
 درین ره پاکبازان محرمانند
 درین ره پاکبازان ذات گشتند
 درین ره پاکبازان دید دیدند
 درین ره پاکبازی کرد منصور
 درین ره پاکبازی کرد و جان داد
 درین ره پاکبازی زاد راهست
 درین ره پاکبازی کن که رستی
 درین ره پاکبازی کن که ذاتی
 چو کردی پاکبازی در بر شاه
 به راه پاکبازان زن قدم تو
 به راه پاکبازان رو که توفیق
 اگر تو پاکباز آیی در این راه
 اگر در پاکبازی سر بیازی
 از آن در پاکبازی سرفرازم
 دم پاکبان زدم در آشنایی
 دم پاکبان زدم تا کل شدم من
 از آنم کل که اندر پاکبازی
 مرا در عشق کل شرح و بیان است
 مرا در عشق بازی پاکبازی است

که از بود وجود خود بگردند
 حقیقت خویشتن بردار دیدند
 که جز جانان زعالم می ندانند
 بری از جمله ذرات گشتند
 که در پاکی سوی منزل رسیدند
 چنین کاری نه بازی کرد منصور
 ز جانان داد تا در دار جان داد
 پس آنکه در میان دیدار شاهست
 درون پردهء جانان نشستی
 گمان کم کن که در عین حیاتی
 کند زاسرار کل آنجیات آگاه
 که ناگه خود ببینی در حرم تو
 تو را باشد وز آن بینی تو توفیق
 چو ما بی شک رسی نزدیک آن شاه
 مثال انبیا سر بر فرازی
 که از کون و مکان من بی نیازم
 درینجا یافتم دید خدائی
 حقیقت در حقیقت کل بدم من
 برفتم بر سر عشق مجازی
 بهر لحظه هزاران داستان است
 از آن ذاتم حقیقت بی نیازی است

درکشف حجاب و وصول به دوست

بجز واصل مرین معنی ندانست
 تو خود بینی و او در گفتگوش

جمالش در پس پرده نهان است
 اگر خود پرده بر گیرد زرویش

اگر خود پرده بردارد زرخسار
اگر خود پرده برگیرد قنات
همه دیدار جانانست در کل
چو او در پرده با شد خود که بینی
چو او در پرده باشد بسکه باشد
همه دلها زعشق او پر از خون
همه دل ها ازین حسرت کبابست
هرآنکو روی جانان دید امروز
سخن از مغز جان می گویم ای شیخ
اگر این باز دانستی چو مائی
جدائی نیست اما فرق اینست
بکل شد شاه منصور اندرین راز
زوصلش آن چنان پیداست جانان
چو اصل صورت او از خدا بُد
همان بودی که اول بود از یار
هم از آن بود کلی گشت نابود
مرا معبود می بایست دیدن
مرا معبود می بایست در دید
زتوحیدم چو معبودم عیانست
حقیقت هر که چون من یار بیند
یقین من کنون عین الیقین است
درین توحید کل شیخا نظر کن

وجود خود بینی بی شکی یار
مرین معنی ابا خاص است وعامت
که وی در پرده پنهانست درکل
تو او را بین اگر صاحب یقینی
بجز او در نظر شاها که باشد
که تاکی آید او از پرده بیرون
کسی کین یافت اندر فتح بایست
یقین شد بیشکی در دید پیروز
همه از جان جان می گویم ای شیخ
من و تو چون یکیم اندر خدائی
که منصوراین زمان مر شاه بین است
به معنی پرده از رخسار شد باز
که اصل صورت او گشت پنهان
هم اندر خود اناالحق گو خدا بُد
هم از آن بود شد کلی پدیدار
چو شد آن بود کلی گشت معبود
به معنی حقیقت در رسیدن
پدیدم در درون از عین توحید
زمعبودم همه شرح و بیانست
یکی اندر یکی اسرار بیندا
نمود عشق جانان این چنین است
همه ذرات خود زیور و زبر کن

شیخ عطار در مورد بیخودی و مستی و کشف ذات چنین فرماید:

درَم از بود خود آن جام بگشاد
نشانش در نشان بی نشان است
کند هر دم به سر عشق دیدار
دمادم میدهد نقلم زساغر
بجز منصور این طاقت ندارد
درینجا گاه آوردست در چرخ
جمال یار در آن می پدیدست
از آن منصور در عین وصالست
نگار خویشتن آسان ببینی
بساط هستی اینجا در نوردد
در آن مستی زنی دم از خدائی
حقیقت جسم آید نا پدیدار
سراپایت به کل معبود گردد
اناالحق میزنی برجمله ذرات
که کل بینی عیانت لیس فی الدار
تو بفرق سپهر آئی بر آن تاج
که خورشیدستم اندر ذات روشن
که در مستی بخوانم مانند باقی
بجز ساقی دگر رهبر ندانم
ولیکن دید ساقی خویش بینم

چوساقی ازل جامی مرا داد
چو ساقی ازل عین عیان است
چوساقی دمبدم در جان نمودار
مرا ساقی درون جانست بنگر
از آن ساغر که دل طاقت ندارد
چه جامی آن کزین نه کاسه چرخ
می درکش که منصور آن کشیدست
می درکش که آنجا که حلال است
می درکش که تا جانان ببینی
می درکش که جانت زنده گردد
می درکش که درمستی در آئی
می درکش که بینی عین دیدار
از آن می خور که بودت بود گردد
از آن می خور که گردی در زمان ذات
در آن می زن اناالحق بر در یار
در آن می زن اناالحق همچو حلاج
از آن می خورده ام بی خویشتن من
چنان مستم کنون در روی ساقی
چنان مستم که پای از سر ندانم
چنان مستم که ساقی پیش بینم

<p>که می بینم همه عین بقا من شدم سرتا قدم این جایگاه یار اناالحق میزند عین العیانم عیان در عین ذرات است در تو بمانده اندرین نفس خبیس اند یکی باذات دیگر در طبیعت حقیقت در عیان دیدار شاهد حقیقت هر دو دل خواهند اینجا</p>	<p>چنان مستم درین جان فنا من زمستی هستی ام آمد پدیدار زمستی در همه کون و مکالم دوجوهر با یکی دانست در تو دوجوهر باتو اینجا هم جلیس اند دو جوهر در تو با تو درحقیقت پریشانست سر کارگاهت چو هردو باتو همراه اند اینجا</p>
--	--

امیرحسینی و شبستری هردو شریعت و حقیقت را یکی میدانند و
عطار نیز به همین مفکوره بود

<p>شریعت متصل دان درطریقت دوئی منکر درینجا در طبیعت حقیقت ذات پاک مصطفی یست کنون بشنو تو از من صورت او شناس اینجا چو احمد ذات حیدر علی دردان تو از سرمعانی مرو بیرون زگفتار نبی تو که از ایشان شوی از خواب بیدار وزایشان سوی معنی بار پوئی چنین دان در حقیقت سر مطلق</p>	<p>حقیقت این چنین دان در شریعت چو ایشان هر دوذات اند از حقیقت حقیقت با شریعت آشنائی است شریعت قول و فعل و صورت او حقیقت با شریعت خانه و در محمد شهر علم است ار بدانی اگر داری سر علم علی تو به قول هر دو اینجا سر فرو آر از ایشان راه معنی باز جوئی ازایشان گردی اینجا واصل حق</p>
---	---

عطار اسرار حلاج را که چطور ذات پاک را دیده و چطور خود را دراو میدیده (۱)

بجز واصل مرین معنی ندانست	جمالش در پس پرده نهان است
تو خود بینی در او درگفتگویش	اگر خود پرده بر گردد زرویش
وجود خود بینی بیشکی یار	اگر خود پرده بردارد زرخسار
مرین معنی اباخاص است و عامت	اگر خود پرده برگیرد تمامت
که وی در پرده پنهان است در کل	همه دیدار جانان است در کل
تو او را بین اگر صاحب یقینی	چو او در پرده باشد خود که بینی
بجز او در نظر شاهها که باشد	چو او در پرده باشد بسکه باشد
که تاکی آید او از پرده بیرون	همه دلها زعشق او پرازخون
کسی کین یافت اندر فتح یابست	همه دلها ازین حسرت کیابست
یقین شد بیشکی در دید پیروز	هر آن کو روی جانان دید امروز

۱- امیرحسینی:

که شد از سروحدت واقف آخر شناسای چه آمد عارف آخر

این شعر میلاج عطار با سؤال امیرحسینی قرابت دارد:

اگر معروف و عارف ذات پاك است؟

چه سودا در سر این مشـت خاك است؟

حسینی

معروف و عارف

به تو پیداست جان ای غافل اینجا
 به تو پیداست جانان می نبینی
 به تو پیداست جانان اندرین جا
 تو را کی عاشقی خواهم که جانت
 تو را کی عاشقی خواهم که جان را
 اگر مردی دمی از خود برون آ
 به معنی این در جان بازکن تو
 درون گنج شو تا گنج یابی
 درون گنج شو بشکن طلسمت
 درون گنج شو بیشک حقیقت
 تو تا این اژدهای نفس مردار
 کجا یابی خبر از گنج معنی
 درین گنج ات اگر راهست بنگر
 درون گنج شو چون سالکان تو
 از این گنج بقا کان واصلان راست
 بخور بر گر توانی خورد ای شیخ
 بر این گنج من خوردم حقیقت

گشاده او تو را از خود دل اینجا
 از آن مر درد را درمان نه بینی
 گشاده او تو را در از خود اینجا
 بیابد همچو من راز تهانت
 بیازی در بر جان و جهان را
 درین معنی که گفتم در تو بگشای
 همه ذرات را دم‌ساز کن تو
 حقیقت گنج خود بی رنج یابی
 درافکن پردهء صورت زاسمت
 یقین مر اژدهای این طبیعت
 نگردانی درینجا ناپدیدار
 اگر چه بر کشیدی رنج معنی
 درون گنج شو وز گنج برخور
 حقیقت گنج بستان رایگان تو
 زهرصورت پرست بیدل آن راست
 نه بتوان خورد این بی درد ای شیخ
 که بیشک صاحب دردم حقیقت

۱- سوال امیرحسینی مطابق است:

اگر معروف و عارف ذات پاک است چه سودا در سر این مشت خاک است

بر این گنج من خوردم درینجا	که بیشك صاحب دردم درینجا
بر این گنج من خوردم دگر بار	که اینجا می کنم مر عشق تکرار
بر این گنج من خوردم که یارم	از آن رنج است این جا آشکارم
بر این گنج من خوردم درین سود	که دیدستم حقیقت دید معبود
بر این گنج من خوردم که اویم	درون گنج باشد گفت و گویم
بر این گنج من خوردم درین راز	که کردستم در این گنج را باز
بر این گنج من خوردم یقین من	که از من شد همه اسرار روشن
بر این گنج من خوردم دمام	از آنم می زند الله این دم
منم گنج طلسم از هم شکسته!	حقیقت ازدها از هم گسسته!

در اثبات ذات کل جوهر ذات عطار

تو داری نور یار از عین توفیق	توئی اعیان ذات و هست توفیق
تو داری بیشکی از آفرینش	بتو پیداست عقل و جان و بینش
تو داری قلب هم جانم تو داری	که هم پیدا و پنهانم تو داری
تو داری پادشاهی سوی افلاک	بتو زنده نموده آب با خاک
تو داری جوهر اسرار جانان	بتو روشن شده بازار جانان
همه روشن بتو دیدم سراسر	توئی تخت و توئی تاج و تو افسر
ز شوق تست گردان دید افلاک	ز عشق تست پیدا حقهء خاک
تو اصل جوهری در اصل قطره	تو را این عین دیدار است ذره

تو اصل جملگی فرع تو دارند
 تو هم هستی بخود خود را طلبکار
 خودی خود می طلب داری درینجا
 چنین شوری درین عالم فکندی
 حجر هم با شجر هم کان معدن
 نبات از تو حقیقت پرورش یافت
 عقیق و لعل و بیجاده ز تو خاست
 تو گنجی و طلسم اینجای کرده
 ندانم تا چه نوری که حضوری
 بهر معنی که گویم بیش از آنی
 مسخر گشته ای در امر بیچون
 گهی زردی گهی سرخی گه اسپید
 حقیقت در گمان و در یقینی
 جمال یار بر تو تافته یار
 درون هفت پرده می ندانی
 چو جمله پروریدی گاه و بیگاه
 نکردی تا رموز یار یابی
 تو هم گم کرده ای هم در پی یار
 چو من جویای دلداری همیشه
 فراوان سال ره پیموده ای تو
 طلبکار تو چون ذرات بودست

درین دیوانگی صرع تو دارند
 حقیقت نقطهء در عین پرکار
 فکنده پرتوی در سوی الا
 درون صورت آدم فکندی
 ز نور تست بیشتك پاك و روشن
 همه حیوان ز تو عین خورش یافت
 نمودت زینت جمله بیاراست
 تو جانی در درون هفت پرده
 ز نزدیکی فتاده دور دوری
 حقیقت گویت هر دو جهانی
 نمود راز خود را نی چه و چون
 ز بیم یار داری عین امید
 چه غم چون با خیالش همنشینی
 بسر گردان شده مانند پرکار
 توئی پروردگار نفس و جانی
 بدی از بود خود اینجا تو آگاه
 چو من گم کردهء خود باز یابی
 شدستی همچو من مست از می یار
 دمی ناسوده در کاری همیشه
 دمی اینجایگه ناسوده ای تو
 یکی نور است دایم در وجودست

تمامت کو کعبان از تست پیدا
 چو نور ذات هستش با تو همراه
 ز تو آدم حقیقت جسم و جان یافت
 ز تو آدم کمال خویشتن دید
 ز تو آدم درون هفت پرده
 ندانم تا چه نوری لیک دانم
 ز نقد تست نور جسم آدم
 تو بودی هم ز تست و زهره ام نیست
 بیک ذات تو قائم اول کار
 به تو موجود خواهد بود دایم
 کجا پنهان شود نور تو در خاک
 چو آدم از تو اینجا نور دارد
 وجود آدم از تو یافت ترکیب
 زهی نوری که او را نیست اول
 زهی نوری که مشهور کل آمد
 روش در جمله ذرات دارد
 زهستی هست می گرداند افلاک
 اگر عقل است حیران وی آمد
 ازین نوراند هم در نور رفتند
 دو عالم نور ان الله بگرفت
 دلی گز ملک عالم با خبر هست

به نور ذات تو گشته مصفا
 تو داد یار دادستی درین راه
 نمود آشکارا و نهان یافت
 نمود عقل و عشق و جان و تن دید
 به نور ذات تو او راه پرده
 به تو روشن شده این خسته جانم
 ز تست این جا عیان هم اسم آدم
 که برگویم که آنی بهره ام نیست
 نمود عاشقانی نور دیدار
 که از ذاتی و ذات اندر تو قایم
 که هستی نور سر صانع پاک
 وجود خویشتن مشهور دارد
 ولیکن عقل بودش کرده تذهیب
 کند ذرات را اینجا مبدل
 ز کل آنگاه در سوی کل آمد
 حقیقت هستی او ذات دارد
 زیاد و آب و آنگه صورت خاک
 و گر چرخ است گردان وی آمد
 حقیقت جملگی مشهور رفتند
 درین حضرت دل آگاه بگرفت
 چو مردان در سوی آن نور پیوست

دلی کین راز را دریافت اینجا
 زنور قدس آگاه اند مردان
 مسخر گشته اینجا امر کل ذات
 همه ذرات عالم سجده کرده
 همه در سجده ء آدم همه هم
 به وقتی که بر افتد پرده ء راز
 به وقتی کین نمود جسم برخاست
 اگر از سالکانی راز بنگر
 هزاران شرح گفتم از حقیقت
 همه يك حرف تو اندر سیاهی
 همه يك اصل تو اندر دوثی باز
 همه حیران خورشیدند اینجا
 زيك اصل و زيك بود و زيك دید
 چو پیدا و نهان يك اصل دارد
 چو پیدائی و پنهائی از او است
 درون پرده آگاهی ندارند
 تماشاگاه یار است این منازل
 تماشاگاه یار است این دل تو
 تماشاگاه یار است آنچه دیدی
 تماشاگاه دلدار است جانت
 تماشاگاه تو اندر تماشا
 تو آگاهی نداری ای دل مست
 تو همچو سایه ای او همچو خورشید
 تو در زندان اصل شاه اینجا
 درونت نور خورشید حقیقی

چو بود انبیا بشتافت اینجا
 زیهر ذات ایشان شمس گردان
 از آن روشن شدست این عین ذرات
 درون هفت چرخ سال خورده
 ندیدی یکدمی زآن دید آدم
 بیابد آن زمان معشوق خود باز
 حقیقت عقل و جان و جسم برخاست
 نمود اول اینجا باز بنگر
 تو ماندستی هنوز اندر طبیعت
 گرفته رازت از مه تا به ماهی
 بمانده کی رسی در نزد او باز
 حقیقت بود جاویدند اینجا
 ولیکن گم شده از دید تقلید
 خوشا آن کو درینجا وصل دارد
 ولیکن هفت پرده تو به تویست
 همه ذرات عالم در گذارند
 که بگشاید درینجا راز مشکل
 همو بگشایدت این مشکل تو
 چو او نشناختی چیزی ندیدی
 شده پیدا ولی راز نهانست
 چرا تو مانده ای مسکین و شیدا
 که یارت در درون و در برون است
 توئی امیدها بر جمله جاوید
 چرا تو مانده ای مسکین و شیدا
 که با روح القدس اینجا رقیقی

همه ذرات با خود در سخن بین
 همه ذرات دل سوی تو دارند
 چو تو ایشان همه در گفتگویند
 چو از دیدار تو بهره ندارند
 چو وقت سوختن آید پدیدار
 بسوزد خویش چون پروانه اینجا
 بسوزاند وجود و بود گردد
 تو ای دل چند ازین گفتار گوئی
 سخن ها گفتی از درد دل خود
 اگرچه مشکلات اینجا گشادست
 همه گفتار تو از بهر جسمست
 اگو صورت نباشد حق بود پاک
 چو گفتار است هم از باد و آتش
 حجاب آتش و آبست و باد است
 همه گویا زهر صورت آمد
 اگر صورت نبودی بس نبودی
 اگر صورت نبودی اندر اینجا!
 اگر صورت نبودی با معانی
 که دانستی که بودی؟ این چه گوئی؟
 چو یار اینجاست دیدارت نموده
 چویار اینجاست پس اینجا چه جوئی
 چویار اینجاست ایدل راز گفتی
 چویار اینجاست هر چیزیکه گوید
 چویار اینجا کلی در گرفته
 توغافل این چنین مانده بخود باز

نمود خویشتن را دم بدم بین
 بیک ره دیده در کوی تو دارند
 عجائب تر ز تو در جستجویند
 بسوی سوختن بهره ندارند
 کسی کو شمع وصل آمد خریدار
 شود در هرزمان افسانه اینجا
 چو منصور از یقین معبود گردد
 که در میدان فتاده همچو گوئی
 بنگشادی یقین تو مشکل خود
 دلت در تنگنای تن فتادست
 که تابیرون رود کو عین اسمست
 ولی اسم است اینجا آب در خاک
 گهی درناخوشی گاهی بود خوش
 که در مال التراث اینجا فتادست
 از آن پس دیدن منصورت آمد
 که از حق گفتی و وز حق شنودی
 که بود از وی که شد یک باره پیدا
 نمودی راز امر کن فکانی
 چو یار اینجاست پس دیگر چه جوئی
 ابا تو گفته و از تو شنوده
 سخن از رفتن صورت چه گوئی
 به اسرار دگر سریاز گفتی
 شوی تا درد تو درمان بجوید
 حقیقت شیب و بام و در گرفته
 نظر کن یک زمان در سوی خود باز

که جانانت چنین در بود مانده
 زیان صورت کل ازمیان شد
 چو صورت رفت جان شد دید جانان
 تو را خورشید چون همسایه باشد
 همه میل تو سوی سایه افتاد
 سوی تاریک نای این جزیره
 گهی اندر گمان و گه یقینی
 گهی در عقل و گه عشاق باشی
 از آن دم دم زدی چه مغز و چه پوست
 سخن دراصل و فرع اینجا یکی گفت
 همه او کرد گفتار از بد و نیک
 هرآن چیزیکه خواهی پخته گردان
 سخن از پختگی گوئی زخامی
 سخن از پختگی و پخته بشنفت
 ولی گنجشگ باشد طعمه باز
 سخن از درد می آید دما دم
 چو آدم صاحب آن درد آمد
 از آن دم فرد آمد آدم پاک
 همان دم را طلب می کرد اینجا
 از آن دم آدم اینجا دید خود دید
 چو آدم فرد آمد از دم دوست
 طلب میکرد تا مطلوب خود یافت
 هرآنکو همچو آدم فرد باشد
 طلبکار آید و دلدار جوید
 بجهد هرکو طلبکار است مر یار

زیانت در پی این سود مانده
 یقین بیشک صبور با جان جان شد
 نظر کن این زمان خورشید تابان
 چرا میلست بسوی سایه باشد
 از آنی مانده سرگردان تو چون باد
 بماندستی چو بز اندر خطیره
 گهی تو پس رو و گه پیش بینی
 گهی اندر دویی گه طاق باشی
 بیک باره بر عاشق همه اوست
 چو خود بد خود بخود حق بیشکی گفت
 حقیقت آب خویش آورد در دیگ
 به معیار خرد خود سخته گردان
 اگرچه پخته و هم ناقمائی
 که مرد پخته هم از پختگی گفت
 کجا عصفور باشد همچو شهباز
 که آدم بود صاحب درد آن دم
 حقیقت از دم حق فرد آمد
 نمود خویشی از عالم خاک
 غم دلدار خود می خورد اینجا
 اگر چه عاقبت هم نیک و بد دید
 در آخر گشت اینجا همدم دوست
 در آخر بیشکی محبوب خود یافت
 چو آدم صاحب این درد باشد
 درین جا گه وصال یار جوید
 بیابد عاقبت دیدار دلدار

طلب کن ای دل اینجا عین آدم
 از آن دم آمدی دم های بیچون
 از آن دم یافتی راز معانی
 از آن دم میزنی دم در حقیقت
 از آن دم میدمی اندر جهان تو
 از آن دم میزنی در پیش هر کس
 از آن دم میزنی بیرون گردون
 از آن دم میزنی دائم دمام
 از آن دم میزنی اعیان یا هو
 دمی داری که سر لامکان است
 دمی داری از آن دم در خدائی
 بگوید آنچه کس را نیست زهره
 بگوید راز جانان پیش جانان
 شود بس در کشد جمله سوی خود
 عقول جملگی گرداند او پاک
 همه خورشید گرداند بیک ره
 انالحق گوید و باطل نماید
 انالحق گوید و باشد یقین حق
 انالحق گوید و دلدار گردد
 انالحق گوید و بنماید او راز
 انالحق گوید و خود را بسوزد
 انالحق گوید و آید به دریا
 ندیدم صاحب دردی چنین من
 هر آنکو در یقین زد یک دو گامی
 بر نامی اگر این درد داری

که همچو آدمی از عین آن دم
 که بی یاری درینجا بی چه و چون
 بگفتی فاش اسرار نهانی
 که بیرن آبی از عین طبیعت
 که آن دم یافتی خود رایگان تو
 که همچون دیگران نادیده ای بس
 که در یکی فنانی بیچه و چون
 که اینجا کس ندید آن دم جز آدم
 از آن دم میزنی این را می گو
 درون دم غوده جان جانست
 از آن کردی تو از صورت جدائی
 دهد مر سالکان را جمله بهره
 بجز این ذره ها خورشید تابان
 که تا پیدا نماید نیک یا بد
 براندازد حجاب هستی خاک
 کند مر ذره زین راز آگه
 شود سالك بجز واصل نماید
 همه ذرات ازین گویند صدق
 بکلی او وجود یار گردد
 چو مردان گردد او اینجای جانباز
 بنور عشق گلی بفرورد
 رساند ذره ها را بر ثریا
 که باشد او درین عین الیقین من
 چو منصور او حقیقت برد نامی
 چو مردان گر تو ذات فرد داری

ببر نامی تو بر مانند منصور
 ببر نامی تو بر مانند عطار
 وجود خود بیک ره بر فکندست
 مرا هم درد درمانست با هم
 مرا جانانه رخ بنموده اینجا
 چو من گم کرده، خود باز دیدم
 بدیدم یار خود بی دید اغیار
 حقیقت یار درمن ناپدید است
 ز گفتارم نظر کن ای خردمند
 گرفتار قفس گر راز بیند
 قفس در بسته تو در وی جهانی
 چو استاد ازل در برکشاید
 در آن دم چون برون او مرغ از دام
 برون رو ای دل از دام هوایت
 تو در بند قفس تا چند باشی
 قفس بکشای کین بیچاره پر باز
 چوسوی آشیان خود رسیدی
 در آن دم گر شوی عین فنا تو
 در آن دم گر شوی از خواب بیدار
 در آن دم گر نبینی بیشکی تو
 در آن دم هر چه یابی یار یابی
 در آن دم آنچه جستی آن تو باشی
 در آن دم یار بین و هیچ منگر
 خدا بین باش اگر صاحب کمالی
 خدا بین باش و راز عاشقان باش
 خداین باش و صورت برفکن تو
 چو بنماید جمال یار دیدار
 چو بنماید جمال یار بودت

شو اندر جزو گل پیوسته مشهور
 که گشت است از وجود خویش بیزار
 نه همچون دیگران روحی زند مست
 مرا هم جان جانانست یا هم
 در من هم بخود بکشوده اینجا
 نظر کردم درون و راز دیدم
 هر آن کو یار جوید نیست خود یار
 مرا اسمی درین گفت و شنید است
 که ماندستی چو مرغی اندرین بند
 به گاهی کز قفس در باز بیند
 بنانده راز در عین جهانی
 نمود مرغ جان پر پر کشاید
 که یکجا شد مرو در عین مادام
 زمانی خوش بپر اندر هوایت
 بگو تا خود یکی در بند باشی
 بسوی آشیانست ره برد باز
 همان انکار کین دامت ندیدی
 ازل راتا ابد یابی بقا تو
 نه جان بینی، نه عقل و خواب و بیدار
 یقین باشی یکی اندر یکی تو
 همه بی زحمت اغیار یابی
 حقیقت جمله جانان تو باشی
 بجز دیدار بیچون هیچ منگر
 بجز او منگر اندر هیچ حالی
 حقیقت برتر از هر دو جهان باش
 نظر کن در نمود جان و تن تو
 چو یک ارزن نماید هفت پرکار
 نماید ذره ای بود وجودت

حقیقت ذات

از جوهر ذات

چنین گفتست اینجا پاکبازی
به سی سال اندرین سر بودم اینجا
طلب می کردم اینجا گه یکی من
درون می جستم اسرار حقیقت
بسی بودم درون خلوت خود
همی جستم یقین دلدار اینجا
برون آمدم که ای وامانده غافل
چه میداری طلب کان کس ندیدست
پدیدار است لیکن غیب پنهان
تو داری آنچه میجوئی کجانی
تو داری جوهر و جويا شدستی
تو داری جوهر و هستی طلبگار
برون میجوئی و من در درونم
مرا میجوئی اندر سوی بالا
نیابی هیچ بیرونم یقین دان
نیابی سوی بالا دید من تو
مرا درجان بین ای مانده غافل
منم پنهان منم حیران بمانده
زیکتانی من در یاب خود را
چرا میجوئیم بیرون خود تو
خرد بگذار و ما را در درون بین
درونت با برون جستیم هرکس

که میکردم طلب از خویش رازی
حقیقت جزو و کل پیمودم اینجا
بدیدم ناگهانی بیشکی من
برون بردم ز دیوار طبیعت
طلب میکردم اینجا قربت خود
یکی آواز از دیوار اینجا
چنین بیچاره و مغرور و بیدل
که از ذرات کل او نا پدیدست
بیابی این مگر در خویش پنهان
چرا از ما چنین غافل چرائی
چنین حیران و نا پروا شدستی
زهی حیرت که آوردی بیک بار
تو را در نیکی از بد رهنمونم
از آئی مانده تو شوریده شیدا
تو پیش از این دل خود را مرغبان
که تا آئی سوی توحید من تو
مرا بین و بیک ره گردد واصل
منم در دیر تو یکتا بمانده
که تا فارغ کنم مر نیک و بد را
از آن جویائی اینجا از خرد تو
یکی خود را درونت با برون بین
نیابی تو مرا جز خویشان بس

پرو اکنون بدان این راز اینجا
 و گرنه من سلامت آرمت پیش
 نهان کن راز ما تا کس نداند
 شو اکنون تا تو را وصل کنم من
 مگو اسرار ما فارغ زکل باش
 زبان بکشا و وانگه پیر گفتا
 بجز که من بگویم رازت ای جان
 طلب میگردمت در عین توقیق
 طلب میگردمت در عین توحید
 برون می جستمت تا باز یابم
 غمی دیدم تو را اکنون چو دیدم
 حجابت این زمانم زود بردار
 همه عشاق را اینجا بکشتی
 همه عشاق حیرانند و مدهوش
 چنین تو با همه اندر میانی
 تو جانی لیک پنهانی ز صورت
 چرا چندین که در بند توهستم
 دلت با من درینجا رحم نارد
 درون بودی و می جستمت برونت
 کنونت یافتم در جانت ای جان
 بسی داغم که اندر دل نهادی
 درون خلوتست و غیر بر در
 درون خلوتست و نیست اغیار
 قناعت پوست مغز اینجا تویی تو
 طلبکاری بشد اکنون چو دیدم

مگو در بیش کس این باز اینجا
 ابا خود در نهان میدار با خویش
 بجز تو هیچ کس می بس نداند
 همه امید تو حاصل کنم من
 منه رازم تو بیرون پیش او باش
 زهی احسنت ای دانا و بینا!
 مرا تو پیش ازین چندین مرعجان
 نمیدیدم تو را در دید تحقیقا
 نمیدیدم تو را در دید خود دید
 از آن بد مدتی اینجا شتابم
 یقین امشب بوصل تو رسیدم
 اگر خواهی تو کن ما را ابر دار
 قامت خاک شان در خون سرشتی
 زبان شان مانده در گفتار خاموش
 حقیقت بیشکی تو جان جانی
 چرا از دوستی داری نفورت
 بزیار بار محنت مانده پستم
 ابا من کرده ای تو بیشکی بد
 عجب می یافتم اینجا کنونت
 منم در دید تو شادان و خندان
 کنون غم رفت و آمد وقت شادی
 بمانده بیشکی هم سیر بر در
 اگر چه در حقیقت مر تویی یار
 درون دل کنون یکتا تویی تو
 درین شب تا به وصل تو رسیدم

بگو با ما حدیث خویش اینجا
 حجابت دور کن تا من ببینم
 گرفتاری درینجا کرد بسیار
 نخواهم دادنت آسان من از دست
 بیک ره عقل بردی ای دل آرام
 دل آرامی دل آرامی ندارد
 سرانجامم بگو تا چیست بیشک
 جوابم ده که من اصلت بیابم
 طلبگارت بدم من سال بسیار
 طلب کردم زهرکس دیدت ای جان
 بهر نوعی نشان دادند وافی
 نه آن بد آنچه می گفتند ایشان
 کنون در وصلت امشب راه بردم
 کجا تقلید گنجد در برت دوست
 رخت بنمای اکنون تا بدانم
 تو کردی این زمان در بسته ام من
 جوابم باز ده ای جوهر ذات
 جواب آمد که ای گم کرده راحت
 تو اینجا از کجا داری دلیری
 تو را این زهرهء گفتار نبود
 ولی گر نه بودی این راز بر ما
 سرت از تن جدا این جایگاه من
 ولی چون صاحب سری درین راز
 همه مائیم لیکن در نهانی
 که گستاخی نمی گنجد درینجا

حجب بر دار زود از پیش اینجا
 رخت اینجا که بند کفر و دینم
 کنون چون آمدی ای جان پدیدار
 که گشتم این زمان دیوانه و مست
 توئی بیشک مرا درجان دل آرام
 چرا بودت سرانجامی ندارد
 چرا چندین دوانی مرا مرا تک
 بگو تاکی عیان وصلت بیابم
 نشستم اندرینجا با بسی یار
 که تا یابم یقین توحیدت ای جان
 زهر کس گوش کردهستم معانی
 از آن بودم حقیقت من پریشان
 همه تقلید از لوح ستردم
 بدیدم مغز اکنون محو شد پوست
 که در ملک جهان صاحب قرانم
 ازین خلوت به تو پیوسته ام من
 چه ذوقست اینکه افکندی به ندرات
 بسوزانم خودت این جایگاهت
 که اینجا می نمائی نقش شیری
 تو را این طاقت اسرار نبود
 تو را بیشک یقین می دان که اینجا
 یقین گردانم ای مسکین در تن
 بگویم با تو ای بیچاره این راز
 ولی باید که این معنی بدانی
 بیايد بنده تا باشد به یکتا

بباید بنده تا فرمان برد او
 زدست شاه آن کس جام کل خورد
 تو را امشب یکی جامی که دادیم
 هنوزت ره ندادستیم هر بار
 بیک جرعه چنین از هوش رفتی
 بیک جرعه چنان رفتی تو از دست
 ندانی تو که با خود می چه گوئی
 خطایی با تو کردیم از نهانی
 چرا چون درد او بردی درینجا
 ندیدی روی ما اینجا به تحقیق
 تمامت انبیای کار دیده
 بسی رنج و ملامت ها کشیدند
 تو میخواهی که امشب پرده راز
 نه پرده بر گرفتیم ز رخسار
 چنین دیوانه و مدهوش ای دل
 به بازی نیست این پرسیدن اینجا
 نمیدانستی اکنون یافتی تو
 بده انصاف تا بخشیم جانت
 کنیم اندر براین جمله ابر دار
 بسوزانم بر آتش مر تو را من
 بده انصاف و اکنون گرد بیزار

بجا آرد یقین و جان برد او
 که فرمان برد و آمد صاحب درد
 حقیقت امشب این در گشادیم
 در آوردی تو گستاخی بیک بار
 نمود ما بسر دستی گرفتی
 شدی این جایگاه دیوانه و مست
 که در میدان فتاده همچو گونی
 کجا تو راز ما هرگز بدانی
 شدی بیچاره اندر عشق شیدا
 تو پنداری که بردی گوی توفیق
 درینجا غصه بسیار دیده
 خطایی جز ز دید ما ندیدند
 براندازیم از رخسار جانباز
 که تا آید نمود تو پدیدار
 همی خواهی که آری مشکل حل
 تو را باید از آن ترسیدن اینجا
 که سوی ما چنین بشتافتی تو
 وگرنه عین رسوای جهانت
 کنم برغیرت بیشک نمود دار
 نمایم بیشکت اینجا جفا من
 زگفتارت وگرنه بینی آزار

راه سالک در راه ذات پاك (۱) از جوهر ذات عطار

<p>از آن کاینجا تو در بند حسابی همه ای عقل تو پرداختستی بسی تقریر کردی نزد شه تو برانی هرصفت چون شاهبازی حقیقت آمدی عین ادب تو حقیقت نیز قربت از تو پیداست تو پیدا آمدی اول زمعبود از آن در کایناتی پیش بین تو بقدر خویش اینجا نا سپاسی از آن در عقل تو شیئی عزیزی تو آوردی یقین معنی به دیدار ولیکن میشوی مردم نهان تو کنون در جوهر کل راز دانی تو او را صاحب اسرار دیدی که جان تو درینجا پیش بین یافت ز عشق اعیان شدش عین الیقین باز کنون چون سر کل از وی شنودی نظر در سوی خود بگمار اینجا ابا او شو درین دیدار کل فرد</p>	<p>اگرچه راه سالک را حجابی کتاب صورتی برساختستی کتاب صورتی اینجا یگه تو دوانی هر صفت در هوی رازی بهر جایی روی بهر طلب تو ادب از تست و عزت از تو پیداست نمود او پی از اصل موجود ز اول آمدی پیدا یقین تو حقیقت حق تعالی می شناسی یقین دانندهء بسیار چیزی عزیزت کرد اینجا بهر دیدار عزیزت کرد از بهر جهان تو عزیزت کرد او را تا بدانی کنون ای عقل مر عطار دیدی حقیقت او به تو اینجا یقین یافت ز تو بنمود اسرار یقین باز اگر چه تو خلاف عقل بودی خلاف از پیش خود بردار اینجا به نور او ابا او آشنا گردد</p>
--	---

۱- سؤال امیرحسینی است:

اگر معروف و عارف ذات پاك است چه سودا بر سر این مشت خاك است
که به آن مطابقت میکند.

عیان خویشان در جان و تن یاب
 حقیقت همچو او درکاف و نون شو
 که هستی در عیان سر نهائی
 به نور عشق صر خود را بر آمیز
 رها کن این زمان عین مکان تو
 یکی بین و مگو اینجا چه و چون
 که تا در جان جان گردی تو یکتا
 فراقت رفت اکنون در وصالی
 کنون از عشق کل بین اشتیاق
 که هستی تو کنون در عشق جانان
 غود خویشان نور جهان یاب
 که تا یکی شوی در عشق او نیز
 تو را اینجا است اکنون این سعادت
 تو خود می بین حقیقت صدق دیدی
 همه تقلید از گردن به انداز
 که اکنون آمدی از خواب بیدار
 یکی اندر یکی در دید دیدت
 همه از یک شدت دیدار ظاهر
 کنون اینجا تویی برداشتی تو
 حقیقت ذات بیچون بیشکی آی
 چه غم داری کنون با غمگساری
 کنون مکشوف شد بیشک حقیقت
 حقیقت یافتی جان جان تو
 ز عشقی این زمان دیدار جانان
 حقیقت یافتی معبود جمله

به نور او حقیقت خویشان یاب
 به نور عشق عقلا رهنمون شو
 برون شو تا درون خود بدانی
 یکی شو عقل از پندار بگریز
 یکی شو عقل اندر امکان تو
 یکی شو عقل در دیدار بیچون
 یکی بین و یکی دان اندر اینجا
 یکی بین عقل در صاحب کمالی
 یکی بین عقل محو آمد فراقت
 یکی بین عشق اندر عقل جانان
 یکی بین عقل اندر عشق دریاب
 یکی بین عقل اندر نور هر چیز
 یکی بین نور در عشق هدایت
 چو در یکی عیان شد عشق دیدی
 ز عشق اینجا به معشوقی سرافراز
 ز عشق اینجا به معشوقی غودار
 ز عشق اینجا به معشوقی حقیقت
 یکی بودی یکی گشتی در آخر
 یکی بودی دویی برداشتی تو
 یکی بودی دویی رفت و یکی آی
 دویی برداشتی در عشق باری
 دویی برداشتی از یک حقیقت
 دویی برداشتی بر آستان تو
 دویی برداشتی در کل اعیان
 دویی برداشتی ای بود جمله

دوئی برداشتی و در وصالی
 دوئی برداشتی در اصل جانان
 دوئی برداشتی از اصل توحید
 دوئی برداشتی تا کل شدستی
 دوئی برداشتی در ذات مستی
 معین شد کنون ای عقل اینجا
 معین شد کنون عقل از نمودار
 چنین گفت است اینجا با یزید اوا
 که من در عشق دل بودم طلبگار
 بسی در منزل جان راه کردم
 طلب میکردم اینجا گنج جانان
 به آخر چون رسیدم بر سرگنج
 چو دیده خویشان گردیده بودم
 حقیقت دیده بُد چون دیدم او را
 به نور دیده دیدم عین هستی
 به نور دیده دیدم جمله اشیاء
 به نور دیده دیدم نور خورشید
 به نور دیده دیدم جمله انجم
 به نور دیده دیدم راز اینجا
 به نور دیده دیدم نور تابان
 به نور دیده دیدم عرش و افلاک
 به نور دیده دیدم عرش و کرسی
 به نور دیده دیدم در قلم لوح
 به نور دیده دیدم آتش و باد
 به نور دیده دیدم آب با خاک

کنون اعیان نور ذوالجلالی
 حقیقت یافتی کل وصل جانان
 تو را آمد مراد خویش تاوید
 که از اصلت حقیقت کل بدستی
 بذات اکنون تو مَر ذرات هستی
 که در عطار امروزی تو یکتا
 که واصل گردد اینجا گاه عطار
 که اندر عشق دیدست دید او
 نمیدیدم حقیقت دید دیدار
 که تا در دل عیان آگاه کردم
 بسی اینجا کشیدم رنج جانان
 حقیقت بود بودم این همه رنج
 حقیقت نور کل در دیده بودم
 ز حسن ظاهرش بگزیدم او را
 چه پیش و پس، چه بالا و چه پستی
 عیان بد جملگی در دیده او را
 حقیقت مشتری و ماه و ناهید
 که اندر دیده بُد چون قطرهء گم
 یقین انجم دهم آغاز اینجا
 که می شد بر فلک هر دم شتابان
 همه گردان شده بر کرهء خاک
 که نور دیده دانم نور قدسی
 ز نور دیده دیدم بی‌شکی روح
 که اندر دیده بُد آنکه شدم شاد
 که نور دیده دیدم صنع آن پاک

به نور دیده دیدم هر نباتی
 به نور دیده دیدم کوه و دریا
 به نور دیده دیدم دنیا
 به نور دیده اینجا ذات دیدم
 به نور دیده دیدم هر چه بد آن
 به نور دیده دیدم من سراسرا
 ز دیده هر که اینجا راز بیند
 ز نور دیده اینجا میتوان یافت
 ز نور دیده گر واصل شوی هان
 زهی خورشید بر چرخ برین تو
 ندیدی خویش را ز آن تو یکتا
 ندیدی خویش را در حقیقت
 تو دیداری از آنت دیده خوانند
 تو دیداری از آن بیچون نمودی
 تو دیداری از آنی عین دیدار
 تو دیداری از آن اندر همه نور
 تو دیداری تمامت سالکانی
 تو دیداری از آن خورشید بودی
 تو دیداری از آنی در جهان فاش
 تو دیداری از آن نور تجلی
 تو دیداری از آن بود الهی
 تو دیداری از آن در روشنائی
 تو دیداری و هستی راز دیده
 تو دیداری که در جمله یقینی
 بتو پیداست اینجا جسم و جانم

که است زاده از وی مر نباتی
 حقیقت خوش بدیدم عین الّا
 حقیقت نیز هم توحید مولا
 یقین مر جمله ذرات دیدم
 حقیقت بی نشان و با نشان آن
 حقیقت هر چه اینجا ساخت داور
 یقین اعیان کل را باز بیند
 حقیقت اندر اینجا جان جان یافت
 حقیقت هم در او یابی تو جانان
 که هستی اندر اینجا پیش بین تو
 حقیقت هستی اندر جمله یکتا
 همان آمد از آن تو بدیدت
 درون جزو و کل گردیده دانند
 که در خود قبه گردون بدیدی
 که از تو جملگی آمد پدیدار
 تویی این جایگاه در جمله مشهور
 نمودار عیان واصلانی
 که سرتاسر ز نور خود نمودی
 درونت را عیان دیدیم نقاش
 عیان در تست کل دیدار مولی
 که این جا که تو مقصود الهی
 تو داری این زمان دید خدائی
 که خویشی هم حقیقت باز دیده
 حقیقت جملگی اینجا تو بینی
 ز تو شد در عیان عین العیانم

بتو پیداست اسرار جهان کل
 بتو پیداست ای خورشید جانها
 بتو پیداست ای خورشید اعلی
 بتو پیداست ای خورشید انور
 بتو پیداست اندر تو نهانت
 زهی دیدار تو جان کرده روشن
 قنات دیده ای گر دیده ای تو
 حقیقت دیده کون و مکان
 مکان روشن است از نور خود بین
 مکان روشن و دیدار تو دوست
 مکان روشن و اعیان تو بودی
 درین نقش فنائی این دم اظهار
 درین نقش فنائی این زمان تو
 مکان و کون اینجا سیر داری
 مکان و کون در تو هست موجود
 مکان و کون دیدار تو آمد
 بتو پیداست عقل و جان و ادراک
 بتو پیداست وز تو راز بینم
 بتو پیداست اینجا گاه جانم
 بتو پیداست اینجا بود عطار
 درون دیده ای و راز گفستی
 درون دیده ای در جمله موجود
 به تو عطار اینجا گه غودست
 صفات دید اینجا این چنین است
 صفات دیده ای عطار کردی

حقیقت بیشکی کون و مکان کل
 توئی این جایگاه امید جانها
 کسه دیداری تو از نور تجلی
 حقیقت مهر و ماه و بود اختر
 که دیدار تو این جا جان جانست
 فتاده نور تو در هفت گلشن
 از آن اینجا صاحب دیده ای تو
 کون افتاده ای در این مکان
 حقیقت نور خور در نور خود بین
 حقیقت جملگی اسرار از اوست
 درین نقش فنا دائم تو بودی
 ز تو اسرار کل اینجا پدیدار
 گذشته از همه کون ، مکان تو
 حقیقت بت درون دیر داری
 تو داری در عیان دیدار معبود
 حقیقت چرخ پرکار تو آمد
 تو خورشیدی فتاده در سوی خاک
 ز تو هر چیز در خود باز بینم
 توئی این جا نشان بی نشانم
 حقیقت هم توئی مقصود عطار
 حقیقت شرح دیدت باز گفستی
 حقیقت دیده ای و دیده مقصود
 که در تو دید پاک الله بودست
 که اندر خوشتن او جمله بین است
 مر او را سر کل دیدار کردی

صفات دیده کردی آشکاره
 صفات دیده موجود است در ذات
 صفات دیده اینجا مصطفی یافت
 صفات دیدهء خود بین درینجا
 عجایب جوهری بی منتهایست
 سخن از دیده می گوئیم اینجا
 سخن از دیده گفتم تا بدانی
 سخن از دیده گفتم یقین من
 سخن از دیده گفتم پیش هرکس
 سخن از دیده گویی عین دیدار
 سخن از دیده گوی و عین توحید
 سخن از دیده گو اینجا که باز
 سخن از دیده گوی ای مرد اسرار
 سخن از دیده گوی و دید کن باز
 سخن از دیده گوی اینجا حقیقت
 سخن از دیده گوی اینجا یقین تو
 سخن از دیده چون بسیار گفتم
 سخن از دیده گفتم در لقا من
 سخن از دیده خواهم گفت دیگر
 سخن از دیده خواهم گفت این جا
 سخن از دیده اینجا باز گویم
 سخن از دیده شد این جا عیانم
 در اینجا راز کل پیداست آخر
 در اینجا جملگی وصل است پیدا
 در اینجا راز بیچون بازیابی

کز او داری تو در عالم نظاره
 حقیقت نقش بسته جمله ذرات
 در آن دیده حقیقت کل خدا یافت
 به نور ذات کل در جزو پیدا
 که در دیده نمودار بقایست
 وصال دیده میجوئیم اینجا
 سخن از دیده گو گر کاردانی
 ز دیده آمدستم پیش بین من
 تو نیز از دیده بشنو کین تو را بس
 ز دیده هر معانی را بیدار
 مگو نا دیده جانا سر تقلید
 چو دیدی از درون دیده ات راز
 سخن از دیده گوئی سر اسرار
 حقیقت گفتن بیهوده انداز
 اگر بیناست اینجا دید دیدت
 هم از دیده شنو سر راز بین تو
 حقیقت جملگی با یار گفتم
 نمودم پیش هرکس رازها من
 زمیلاجت شود هر سر میسر
 در اسرار خواهم سفت این جا
 حقیقت جملگی از راز گویم
 در اینجا بنگری شرح و بیانم
 حقیقت ذات کل اینجا است آخر
 تو را تحقیق در اصل است پیدا
 ز گنجشک خودت شهباز یابی

دگر آرایشی بود آن درینجا
 حقیقت چون سخن از دیده گفتم
 حقیقت چون سخن از دیده شد باز
 بچشم دل جمال دوست دیدم
 بچشم جان جمال یار در دید
 بچشم صورت دل برد و پیداست
 بچشم صورت دل در مکانم
 بچشم جان و دل اینجا بدیدم
 بچشم جان و دل واصل شدم من
 بچشم جان و دل در چشم صورت
 چو هر سه باهم اندر داخل هم
 چو هر سه در یکی دیدار دارند
 چو هر سه در یکی اعیان راز اند
 چو هر سه در یکی موجود بودند
 چو هر سه در یکی موجود ذاتند
 چو هر سه در یکی اسرار دیدند
 چو هر سه در یکی دیدند دلدار
 از آن جوهر حقیقت باز دانند
 از آن جوهر گر اینجا آگهی تو
 از آن جوهر که اینجا دیده ای باز
 نظر کن هر سه جوهر خویشتن بین
 تو را این هر سه جوهر در نمود است
 تو را این هر سه جوهر بایدت دید
 تو را این هر سه جوهر هست موصوف
 تو را این هر سه جوهر گر بدانی

حقیقت جزو کل خود دان درینجا
 نه از تقلید وز نا دیده گفتم
 مراد کل درینجا دیده شد باز
 چنان کالجا جمال اوست دیدم
 حقیقت دیده ام در اصل توحید
 جمال جان و جانانم هویداست
 گذشته من ز کون اندر مکانم
 جمال ذات بی همتا بدیدم
 حقیقت جان جان حاصل شدم من
 توانی یافت در هر سه حضور
 حقیقت در یکی هم واصل هم
 حقیقت هر سه بود یار دارند
 حقیقت هر سه اینجا دیده بازاند
 در آخر هر سه در یکی نمودند
 حقیقت هر سه اعیان صفات اند
 درینجا راز اعیان باز دیدند
 کنون هستند از اعیان خبر دار
 سوی جوهر ره خود باز دانند
 خبر داری و گرنه ابلهی تو
 حقیقت نی زکس بشنیده ای باز
 صر این هر سه درون جان و تن بین
 حقیقت هر سه اعیان وجود است
 که ایشان اند در اعیان توحید
 و زایشان رازها اینجاست مکشوف
 تو باشی صاحب راز معانی

تو را این هر سه جوهر نور ذات اند
 تو را این هر سه جوهر هست بر حق
 بدین هر سه تو داری روشنائی
 بدین هر سه جمال یاربینی
 بدین هر سه بیابی در صفات
 بدین هر سه بیابی راز بیچون
 بدین هر سه حقیقت شد نمودار
 بدین هر سه شدم واصل حقیقت
 بدین هر سه منم کل راز دیده
 بدین هر سه اگر ره میبری تو
 بدیشان بیشکی دیدار یابی
 بدیشان بنگر و دیدار خود بین
 بدیشان اند قائم ذات موجود
 اگر ایشان نبودى در دوعالم
 اگر ایشان نبودى در حقیقت
 گر ایشان اندرین عالم نبودى
 حقیقت عشق از ایشان عیانست
 حقیقت عشق از ایشان شناسم
 حقیقت عشق موجود است از ایشان
 چو ایشان صاحب رازاند دریاب
 زطاعت انبیا بردند کل گوی
 زطاعت انبیا اسرار دیدند
 بطاعت انبیا اینجا عیان اند
 هر آنکو طاعت مولا کند او
 شود او را عیان دیدار کل فاش

که بنموده رخت اندر صفات اند
 حقیقت دیده دیدار است مطلق
 توانی یافت اعیان خدائی
 درینجا که جلال یار بینی
 حقیقت در جهان اعیان ذات
 درینجا که عیان هفت گردون
 از این هر سه عیان شد دید دیدار
 ازین هر سه عیان شد دید دیدت
 جمال یار درخود باز دیده
 سزد گر جز که ایشان بنگری تو
 ورایشان کل عیان دلدار یابی
 درایشان جملگی اسرار خود بین
 که ایشان اند اینجا جوهر بود
 کجا پیدا شدی دیدار آدم
 که دانستی یقین سر شریعت
 وجود عالم و آدم نبودى
 اگر چه هر سه اینجا جان جانست
 از ایشان من ابا شکر و سپاسم
 که ایشان اند دائم راز بینان
 هم از ایشان ز ایشان کل خبر یاب
 زطاعت هر سخن از راز کل گوی
 در آخر جملگی دیدار دیدند
 که ایشان پیشوایان جهان اند
 چو مردان پشت بر دنیا کند او
 بطاعت یابد اینجا دید نقاش

از اول در صفا باشی همیشه
از اول در صفای طاعت آویز

***

اگر طاعت کنی ای مرد پیشه
زخوفت در گذر در راحت آویز

چو کردی سجده صافی گشتی از خویش
درون را با برون گردان مصفا
درون را با برون کن غرق در نور
درون خویش اندر سوی حضرت
بخواه از حق تعالی او یقینت
بجز او هیچ از او اینجا مجو تو
از او او خواه اینجا در حقیقت
از او او بین حقیقت آشکاره
از او او بین که بود تو یقین اوست
از او او بین که ذاتش هست موجود
از او او بین که سر تا پایت اینجا
از او او بین اگر تو رازدانی
از او او بین که او آمد وجودت
از او او بین اگر هستی تو آگاه
حقیقت اول و آخر تو باشی
سجود خویش کردی در عیان باز
یتو پیدا است اینجا هرچه دیدی
حقیقت گوئی و هم در مکانی
از اول تا به آخر در تو موجود
از اول تا به آخر ذات پاکِ ا
حقیقت در خدائی خدا تو
تو منصوری دئی اینجا نداری

حجاب چشم و جان بردار از پیش
برای از اسم و کم شو در مسما
که تا باشی به کل نور علی نور
یقین در یاب وانگه رو به قربت
از او میخواه در عین البقینت
بجز دیدار او یاری مجو تو
که تا پیدا نماید دید دیدت
هم از وی هم بدو میکن نظاره
حقیقت هر چه بینی مغز با پوست
تو را دیدار او چون هست مقصود
حقیقت اوستی هستی تو یکتا
که او در خویشتن می باز دانی
وجود خویش در صورت نمودت
که دیدار تو آمد حضرت شاه
یقین مری باطن و ظاهر تو باشی
توئی اینجا ایگه انجم و آغاز
خدائی این زمان در دید دیدی
یکی اندر یکی و جان جانی
حقیقت کل توئی اسرار معبود
نه نار و باد و نی از آب و خاکی
زیکثائی خود هستی لقا تو
حقیقت بود خود را پایداری

این شعر جوهرذات عطار با سؤال امیرحسینی:

که باشم من مرا از من خبر کن
چه معنی دارد اندر خود سفرکن؟

قرابت دارد.

در مورد طلب کردن حقیقت ذات و جواب هاتف به مرد صاحب‌دلی:

مطابق به سؤال امیرحیسنی (۱)

چنین گفت است اینجا پاکبازی
به سی سال اندرین سربودن این جا
درون می‌جستم اسرار حقیقت
بسی بودم درون خلوت خود
همی‌جستم یقین دلداری این جا
برون آمد که ای واصلانده غافل
چه میداری طلب کان کس ندیدست
پدیداست لیکن غیب پنهان
تو داری آنچه می‌جوئی کجائی
تو داری جوهر و جویا شدستی
توداری جوهر و هستی طلب گار
برون می‌جوئی و من در درونم
مرا می‌جوئی اندر سوی بالا
نیایی هیچ بیرونم یقین دان
نیایی سوی بالا دید من تو
مرا در جان بین ای مانده غافل
منم پنهان منم حیران مانده
زیگتائی من در یاب خود را
که می‌کردم طلب از خویش رازی
حقیقت جزو و کل پیمودم این جا
برون بردم ز دیوار طبیعت
طلب می‌کردم اینجا قربت خود
یکی آواز از دیوار این جا
چنین بیچاره و مغرور و بیدل
که از ذرات کل او نا پدید است
بیابی این مگر در خویش پنهان
چرا از ما چنان غافل چرائی
چنین حیران و نا پروا شدستی
زهی حیرت که آوردی بیک بار
تو را در نیکی از بد رهنمونم
از آنی مانده تو شوریده شیدا
تو بیش از این دل خود را مرعجان
که تا آبی سوی توحید من تو
مرا بین و بیک ره گرد واصل
منم در دیر تو یکتا مانده
که تافارغ کنم مر نیک و بد را

۱- چه معنی دارد اندر خود سفرکن

۱- که باشم من مرا از من خبر کن

چرا می جوئیم بیرون خود تو
خرد بگذار و ما را در درون بین
درون با برون جستیم هرکس
برو اکنون بدان این راز این جا
نهان کن راز ما تا کس نداند
شود اکنون تو را واصل کنم من

از آن جویائی اینجا از خرد تو
یکی خود را درون با برون بین
نیابی تو مرا جز جویشتن بس
مگو در پیش کس این باز این جا
بجز تو هیچ کس می بس نداند
همه امید تو حاصل کنم من

این شعر جوهر ذات عطار با سؤال امیرحسینی:

کدامین نقطه را نطق است اناالحق؟

چه گوئی هرزه بود آن مرد مزبوق؟

شراب و شمع و شاهد را چه معنی است؟

خراباتی شدن آخر چه دعوی است؟

قرابت دارد.

جواب حسین منصور دریافتن اسرار کل

<p>یکی منصور را پرسید ناگاه یقین اینجا تو دادی راز مطلق یقین داری عیان جمله آفاق نمود عشق جانان کل توداری کسی باشد که جانان کل ببیند نمود کشتن خود را یقین پیش کنون بی سر منم این جا بمانده سوی بغداد آخر من دهم داد دهم بیشک که دیدستم نهانی مرا فاش است اینجا کشتن خود</p>	<p>که ای گشته ز سر جمله آگاه که دیدستی تو حق را عین مطلق که هستی دمدمه در کل آفاق که بر عشاق شاهی شهریاری بگفت آری کسی کاینجا ببیند من اینجا دیده ام اسرار در پیش زجزوم لیک کل پیدا بمانده سر خود اندران جاگاه برباد بوم مکشوف شد عین العیانی حقیقت فارغم از نیک و از بد</p>
--	--

***

<p>شده فارغ زدنی و زعقبی چه باشد جمله دنیا پیش آن مرد نداند هیچ او بیشک جز از من زمن روشن شدش اسرار اینجا یقین آگه شدست و بی زبان است منش دیدار بنمودستم این جا دروست و برون کلی گرفته زدید خویشتن بیزار گشته زدید خویشتن گشته مبرا ندارد تا زبان او راز گوید چو با هوش آید آن دم درنهانی بگوید آنچه او دیدست مارا</p>	<p>که دیدارست او را سر مولی حقیقت مانده حیران در یکی کرد که از من شد ورا اسرار روشن شدست این دم زجسم و جان مصفا که دیدار منش عین العیان است حقیقت هم منش بودستم این جا زدید دید ما از خویش رفته حقیقت صاحب اسرار گشته حقیقت راز پنهان است و پیدا یقین شرح شما را بازگوید زند او دم درینجا در معانی یقین از بهر دیدار مر شما را</p>
--	--

جوهرذات

شیخ عطار در راه فنا و از خود گذشتن و رسیدن به مقام حق الیقین چنین فرماید: (۱)

<p>که از دیدار خود ما می نمائی ازین گفتار کل خود را خبر کن که خواهی بود باماهم تو دائم عیان ما درین سرها نگه دار اگر کل دیده ای عهد السستی طلب کن اندرین جا همچو مردان انالحق گوی بر مانند متصور حقیقت جملگی اعیان تو داری انالحق در نهاد جان و دل گوی بزن مانند او اینجا انالحق یقین گفتم تو را این راز مطلق متوس از روبهان چون شیر پیشه که در حق می نگنجد کفر با کیش که از بهر چنین گشتی نمودار بکن کر مرد عشقی پایداری که تیر عشق را باشی نشانه نمود جسم و جان برداشت از پیش حقیقت خویشتن شد بر سر دار</p>	<p>زخود بگذر که مائی عین مائی زخود بگذر جهان جان نظر کن زخود بگذر به ما می باش قائم زخود بگذر تو بود ما طلب دار زخود یک بارگی بگذر که رستی زخود بگذر نمود جان جانان زخود بگذر نه با خود باش مهجور اگر سر می بری اینجا به زاری اگر سر می بری غلطان چون گوی اگر سر می بری باشی تو برحق انالحق گوی جز از حق صبین حق چو مردان زن انالحق تو همیشه چو مردان زن انالحق تو میندیش چو مردان زن انالحق اندرین دار چو مردان زن انالحق پایداری چو مردان زن انالحق جاودانه انالحق آنکه زد حق دید درخویش انالحق آنکه گفت از دید و دیدار</p>
---	---

۱- سنوال امیرحسینی:

کدامین نقطه را نطق است انالحق چه گوئی هرزه بود آن مرد مزین

اناالحق آنکه گفت اینجا یقین گفت
 اناالحق گفت و در یکی قدم زد
 اناالحق گفت و حق در حق عیان شد
 اناالحق گفت و ذات کل شد این جا
 اناالحق گفت و حق دیدار بنمود
 حقیقت چیست اینجا سر بریدن
 حقیقت چیست پیش دوست مردن
 منم امروز بیشك بنده دوست
 منم امروز بیشك بنده خویش
 منم شاه و شده بنده درینجا
 منم شاه و منم بنده حقیقت!
 ز بهر عزت شرعم پسندیده
 اگر مرد رهی ای صاحب اسرار
 شدی اکنون خبر دار از حقیقت
 توئی امروز هرچیزی که بینی
 توئی امروز اینجا ذات مانده
 توئی امروز بیشك ذات الله
 شوی و بازبینی روی جانان
 کنون گر عاشق دیدار یاری
 دمی غافل مباش از خویش زنهار
 همه او بین و جزوی هیچ منگر
 همه او بی و دروی بی نشان شو
 منم غواص اندر بحر اسرار
 همه او بین اگر اسرار دانی

رموز اولین و آخرین گفت
 از آن حق گفت و هم در خویش دم زد
 حقیقت بر تر از هر دوجهان شد
 زبود خویش پنهان گشت و پیدا
 حقیقت حق او در دار بنمود
 وصال دوست این جا باز دیدن
 چو مردان جهان این ره سپردن
 حقیقت سرّ معنی دیده در پوست
 حجاب خویش را برداشته خویش
 چو خورشیدی و تابنده درینجا
 ولی عزت یقینم در شریعت
 منم مرشاه را امروز بنده
 ز سر بندگی این جا خیردار
 کنون می باش کل راز حقیقت
 حقست این جمله گر صاحب یقینی
 چرائی اندر ذرات مانده
 همه از بهر آن گفتم که آگاه
 دمی اصل یقین در کوی جانان
 ز بهر کشتن این جا پایداری
 نظر می کن زهر چیزی رخ یار
 وصال اینست هان از وصل برخور
 حقیقت تو زبود خود نهان شو
 حقیقت باز دیده روی دلدار
 چو کلی اوست کلی یار دانی

***

چوساقي جان جانست اندرين جا
می از وی نوش بی جام و قرايه
خراباتی است دنیا در خرابی
خوری جامی و بس بیهوش گردی
خراباتيست دنیا پر زغوغا
خراباتيست دنیا تا بدانی
فتا خواهی شدن در این خرابات
چو آخر کار ما این افتادست
ولی شادی جان از بهر دیداست
زجانان گفت جان بسیار این جا

تو را خورشید رخشانست این جا
دو روزی باش شادان زین خرابه
اگر ساقي درین جا گه بیابی
زبر گفتن بکل خاموش گردی
در او هرلظه صد شور است و شرها
در او پیدا همه راز نهائی
حقیقت باز ره کل ازخرافات
چرا جانم درینجا گاه شاد است
که جان پیوسته درگفت و شنید است
که تا دریافت او دلدار این جا

۱- با ستوال امیرحسینی:

شواب و شمع و شاهد را چه معنی است؟
قرايت دارد.

خراباتی شدن آخر چه دعوی است؟

درکشف اسرار منصور (۱)

خوشا آن کس که ما را دید در ذات
خوشا آن کس که جز ما کس نبیند
اناالحق گوی در حق الیقینی
اناالحق گوی بگذر کلی از دین
اناالحق گوی و عین لامکان شو
اناالحق گوی تا خونت بهاشی
اناالحق گوی در اینجا اناالحق
اناالحق گوی چون حق دیدهء تو
اناالحق گفت گفتارش یکی بود
اناالحق گفته و با حق نظر کرد
اناالحق آن کسی داند که از خود
اناالحق گو یقین الله باشد
چو منصور از حقیقت مست حق شو
چو منصور از حقیقت یافت جانان
چو منصور از حقیقت راست بین بود
چو منصور از حقیقت دید حق باز
چو منصور از حقیقت لاف کل زد
چو منصور از حقیقت بی جهت شد

گذشت از جسم و جان جمله ذرات
یقینی ذات من بر او گزیند
چرا تو ماندهء در کفر و دینی
هم اندر حق حقیقت عشق خود بین
چو مردان بی زمین و آسمان شو
که حق حق حقیقت هم تو باشی
که تو نه باطلی الا که مطلق
حقیقت نور مطلق دیدهء تو
خدا را دید واحد بیشکی تو
همه ذرات عالم را خبر کرد
رود بیرون به بیند نیک و هم بد
کسی کو از عیان آگاه باشد
حقیقت نیست گشت وهست حق شو
گاهی پیدا شد اینجا گاه پنهان
حقیقت جان او عین الیقین بود
حقیقت گفته شد تا سوی حق باز
چو سیمرغی خود اندر قاف کل زد
ذات کل حق او یک صفت شد

۱- مطابقت می کند با سؤال امیر حسینی:

کدامین نقطه را نطق است اناالحق؟ چه گوئی هرزه بود آن رمز مزبوق؟

چو منصور از حقیقت لامکان بود
 چو منصور از حقیقت دل رها کرد
 چو منصور از حقیقت جان برانداخت
 چو منصور از حقیقت کل فنا شد
 خدا شد بی جهت در حق مبراً
 خدا شد، بود با او بود آمد
 خدا شد در خدا دانی یقین بود
 خدا شد در خدا الله دم زد
 خدا شد، بود حق در بود حق تاخت
 خدا شد تا خدا در جان نباشد
 خدا شد از خدا گفت آشکاره
 هرآن کس رازبین باشد درین کار
 جواهر ذات بعد آنکه بخواند
 چو دیدست اندر اینجا کشف از خویش
 زجان بگذشتم و جانان شدم کل
 چو سر اینجا بریدی بیشکی تو
 چو سر اینجا بریدی راز بینی
 چو سر اینجا بریدی همچو عطار
 چو سر اینجا بریدی صورت دوست
 بحقیقت حق شوی زین حسن فانی
 بحقیقت حق شوی در جوهر خویش
 بحقیقت حق شوی او بود الله
 بحقیقت حق شوی ای جان جانان
 بحقیقت حق شوی ای مرد دیندار
 بحقیقت حق شوی و تن بماند

از آن او یافته کل جهان بود
 زجان آهنگ دید او بقا کرد
 چو شمع در عیان عشق بگذاخت
 حقیقت جان و دل عین خدا شد
 دم الله زد در دیده یکتا
 زدید دید حق معبود آمد
 درینجا اولین و آخرین بود
 وز اعیان خدائی او قدم زد
 عیان عقل را صورت برانداخت
 نمود بود او اعیان نباشد
 بکردنش درینجا پاره پاره
 شود در عاقبت اندر سر دار
 که هر یک چشم جوی خون فشاند
 حجاب خویشتن برداشت از پیش
 ز نزد خویشتن پنهان شدم کل
 عیان بینی یکی اندر یکی تو
 نمود حق حقیقت باز بینی
 ز دریا جوهر افشانی بیک بار
 به بینی دید الا این همه اوست
 عیان جزو و کل اسرار دانی
 نمود جملگی برخیزد از پیش
 تو باشی در صفات قل هوالله
 زبان ها را تو باشی جمله گویان
 نه بینی خویشتن را دید دیدار
 بجز حق هیچ ما و من نماند

بحقیقت حق شود اندر صفات
 بحقیقت حق شوی و جان تو باشی
 بحقیقت حق شوی مانند منصور
 بحقیقت حق شوی درالاهی
 بحقیقت حق شوی درعالم جان
 بحقیقت حق شوی اندر جهان تو
 بحقیقت حق شوی بی دیدن خود
 بحقیقت حق شوی یاری مکن تو
 زخود بگذر بیک باره که رستی
 اناالحق آنکه گفت و دوست حق شد
 اناالحق گفت دم را در یکی زد
 اناالحق گفت و در نیکی قدم زد
 اناالحق گفت و بود بود شد او
 اناالحق گفت و در حق حق عیان شد
 اناالحق گفت و لات کل شد این جا
 اناالحق گفت و خود دیدار بنمود
 حقیقت چیست جانان دیدن این جا
 حقیقت چیست بیکتائی شدن زود
 حقیقت چیست چون عطار بودن
 حقیقت چیست ازجان مردن اوست
 ره جان گیر جمله عین او بین
 بیان من هم از دیدار یار است
 بیان من حقیقت روی بنمود
 بیانم گوئیا آب حیات است
 هرآنکو این بخواند شاه باشد

کسی دیگر کجا داند ذات
 حکیم و عالم و دیان تو باشی
 همه عالم تو را گردد پر از نور
 تو حاکم باشی و جمله سپاهی
 همه خود جان شوی و نیز جانان
 ببردی گوی الهی عیان تو
 نماند پیش تو چه نیک و چه بد
 زجانان بشنوی چون این سخن تو
 اگر کل دیده ای عهد الستی
 که کلی در نمود اوست حق شد
 ازآن حق در یکی دم بیشکی زد
 از آن حق گفت و هم درخویش دم زد
 درون جزو و کل معبود شد او
 حقیقت بر تر از هر دو جهان شد
 زبود خویش پنهان کرده پیدا
 حقیقت حق او در دار بنمود
 تویی بگذاشتن جمله به یکتا
 چو در در بحر یکتائی شدن زود
 همیشه واقف اسرار بودن
 چو دیدی کین زمان عطارکل اوست
 زبدها در گذر جمله نکو بین
 یکی معنی است گرچه بشمار است
 مرا از دید خود زین جای بریود
 که هر یک جوهری از نور ذات است
 زبود جزو و کل آگاه باشد

هرآنکو این بخواند گردد آگاه
 شود واصل حجابش دور گردد
 شود واصل به بیند جز یکی او
 چو معنی در حقیقت بیشمار است
 چو معنی من اینجا فاش آمد
 چو معنی من اینجا بود توحید
 چو معنی بود صورت محو گشته
 یکی دید و یکی از راستی یافت
 حقیقت در یکی دل بی نشان شد
 حقیقت بود را نابود دید او
 یقین دانست کین صوری نماید
 توئی از دید من اسرار عالم
 توئی در بود من اسرار پنهان
 منم دریای علم و حکمت حق
 منم دریای دید جمله مردان
 منم دریای بیچون و چگونه
 منم دریای علم و بحر تنزیل
 درین دریا منم الله بنگر
 منم با با حقیقت دید الله
 منم منصور بنمایم تو را دید
 منم این جا خدای هر دو عالم
 همه در من اندر جملگی گم
 منم بابا درین جا عید توحید
 درختی دید موسی آن شب از دور
 همی زد آن درخت انی انالله

زند دم دایماً از قل هوالله
 به معنی صورت منصور گردد
 حقیقت حق شود کل بیشکی او
 از آن شعرم قطار اندر قطار است
 حقیقت نقش و هم نقاش آمد
 یکی دیدم گذر کردم ز تقلید
 به حق حق جمله از خاطر بهشته
 همه ذرات را در کاستی یافت
 صور بشکست تا کل جان جان شد
 تمامت در یکی موجود دید او
 عیان جز دید منصوری نماید
 زمن درین کشتی بحر اعظم
 همه در عالم جان عین جانان
 که خواهم گفت این جا راز مطلق
 که از بهر منست این چرخ گردان
 که کردم جمله کشتی بازگشته
 که صورت را کنم این جای تبدیل
 نمود دید لاله بنگر
 درین دریا منم عین هوالله
 که می گوئی انامن عین تقلید
 درون بحر من سر دمادم
 شدستم همچو قطره بحر قلم
 مگو با من دگر از راه تقلید
 ز صد ساله ره انجا که پر از نور
 که واصل بوده یا اندرین راه

درختی آن چنین گوید انالله
 درختی آن چنین واصل نبودست
 درختی این چنین قربت بیاید
 درختی آن چنین گفته است خود راز
 درختی آن چنین مشهور بنمود
 درختی آن چنین در منزلتست
 درختی آن چنین اسرار گفته است
 درختی یافتست این قربت دوست
 درختی یافتست اینجا نمودار
 رواست انی انالله گفتن او
 رواست انی انالله از درختی
 رواست انی انالله گر بگوئی
 چو حق دیدم فنای خود گزیدم
 حقیقت حق شدم از سر توفیق
 چو حق دیدم شدم با حق درینجاست
 منم ای حق بدر بنمود رویم
 منم حق هیچ باطل نیست ذاتم
 منم حق لبك تا وقتم درآید
 زحق در حق، حقیقت حق بگویم
 انالحق گویم اندر شهر بغداد
 انالحق گویم اینجا نیز من هم
 انالحق گوی حق خواهم شدن من
 انالحق گویم و در حق نمودم
 انالحق گویم ای دریای وحدت
 خدا با ماست با ما هیچ کس نیست

که گردد از نمود شاه آگاه
 که او را این شرف حاصل نبود است
 که در دیدار این وحدت بیاید
 بکرده پرده از اسرار کل باز
 که موسی را عیان نور بنمود
 که گفتارش کشود مشکلاتست
 روا باشد اگر چه در نهفته است
 که میداند که بود و باش از اوست
 که میگوید نمود سر اسرار
 که پنهانیست گوهر سفتن او
 ز وصل اینجا نگوید نيك بختی
 بوقتی کز خودی خود نگویی
 که در عین بقای خود رسیدم
 چو حق دیدم بدر در عین تحقیق
 گواه من نمود حق زدریاست
 زشوق خویشتن در گفتگویم
 بین اکنون تو اعیان صفاتم
 نمودم سوی وصل کل درآید
 انالحق در میان مطلق بگویم
 زعین عالم معنی دهم داد
 نهم بر ریش پر درد تو مرهم
 حقیقت کل خدا خواهم بدن من
 تو حق نیز ای پدر گفت و شنودم
 فرو پوشم کنون در عین قربت
 نمود عشق جز الله بس نیست

خدا با ماست با ما این زمان بین
 خدا با ماست جز من کس نبیند
 خدا با ماست در من کن نظر باز
 خدا با ماست اندر گفت و گو بست
 درین دریا منم الله مطلق
 درین کشتی تویی جان و دل من
 دم وحدت زدی از عین دریا
 دم وحدت زدی و جان برودی
 دم وحدت زدی و دل ربودی
 دم وحدت زدی در عقل رفتم
 دم وحدت توداری گر خدائی
 چو داری جزو و کل در دید دیدار
 تو را میدانم و اینجاست دیدم
 تو دریائی و دریا قطرهء تست
 تو دریائی و جان جوهر نمودی
 چو دریائی و هستی عین کشتی
 همه ذرات عالم هست ذات
 همه ذرات جویان تو هستند
 همه ذرات عالم گشت پویان
 همه ذرات میدانند تحقیق
 همه ذرات می بینند دیدت
 کجا کجاست نباشد دیدن تست
 کجا اینجا نه هستی و نه دیدند
 کجائی این زمان اندر دل و جان
 چو پیدائی چرا پنهان شوی تو

مرا در عین حق در آسمان بین
 کسی باید که همچون من ببیند
 حجاب از پیش خود بابا برانداز
 هزاران سر درین دریا چو گو بست
 زده دم همچو مردان از انا الحق
 که بنمودستی این آب و گل من
 تویی در هر دو دریا دوست یکتا
 به معنی بس بزرگی گرچه خوردی
 یقین دانم که ما را بود بودی
 ز تو آشفتم و هم از تو گفتم
 چرا از دید ما تو می جدائی
 منم از جان تو را این جا خریدار
 در آن دریا درین دریات دیدم
 تو خورشیدی و عالم ذرهء تست
 چرا جوهر زچنگ خود ربودی
 نبد جانی که آنجائی نگشتی!
 نمودار آمده اندر صفات
 ازین خمخانهء دیر تو هستند
 تو را در وحدت کل جمله جویان
 که از تو یافتند این عین توفیق
 شدند از جان بکلی ناپدیدت
 همه گفت تو و بشنیدن تست
 چرا کاندر نمودت ناپدید اند
 درین کشتی نمودی راز پنهان
 چو بامن هستی تو، جانان شوی تو

نمود حق نمودی این چنینم
 شدم دیدم جمالت آشکاره
 درین دریا نمودت بار اول
 تو داری و تودانی و تو گویی
 نمیدانند پدر ذات قیامی
 نمیدانند پدر اسرار ای جان
 به معنی برتری از جان به صورت
 توئی معنی و صورت دیدن تست
 توئی جان جهان و عالم دل
 توئی منصور نادانی که دانم
 توئی منصور صوری در همه دام
 توئی منصور کز حد جلالت
 توئی منصور در عین حضوری
 توئی منصور در دید اربقائی
 تو را بسیار برهانست این جا
 حقیقت بر تر از کون و مکانی
 تو را بیشك حقیقت حق شناسم
 تو را بیشك حقیقت شد مسلم
 خدادادی درون دل به تحقیق
 تو بنمودی رخ اندر عالم جان
 تو بنمودی حقیقت روی ما را
 تو جانی و جهان همسایه تست
 تو روحی و دل و جان رهبر آمد
 کنون چون دیدمت بنمای رخسار
 ازین دریا حقیقت کل تو داری

که امروزی تو را عین الیقینم
 برویت جزو و کل گشته نظاره
 کجا باشد صفات تو مبدل
 توئی شاه و توئی سلطان نکوئی
 که از تو یافتست او نیک نامی
 که پیدائی بصورت لیک پنهان
 تو را دادند دیدار حضورت
 عیان گفتار من بشتیدن تست
 که بگشائی تمامت راز مشکل
 که جز دیدار تو چیزی ندانم
 تو هستی دمدمه در عین هرعام
 نداند هیچ کس جز خود کمالت
 که نزدیکی به جمله لیک دوری
 سر گشته تو در عین بلائی
 که دیدت دید جانانست این جا
 گهی جسمی و گاه هم جان جانی
 که از دید تو در شکر و سپاسم
 توئی نور جهان و جسم آدم
 تو بردی گوی از میدان توفیق
 تو هستی در بهشت آدم جان
 تو آوردی همی در گوی ما را
 تو نوری شمس همچون سایه تست
 که بودت جست از خود بر درآمد
 که تا کلی شوی بر من پدیدار
 نمود عالم و هم دل توداری

ازین دریا مرا دل گشت بیهوش
 بدانستم یقین که خواب دیدم
 تو ما را رهنمائی این زمان زود
 مرا واصل کن و پرده بر افکن
 ندانم جز خدایت آشکاره
 ندانم جز خدایت در همه تن
 تونئی افلاک و انجم در نمودار
 تونئی ماه و تونئی خورشید جانها
 تونئی عرش و تونئی فرش و تونئی لوح
 تونئی عین قلم چون کل بگشتی
 تونئی کرسی و دایم در خروجی
 تونئی آتش تونئی در جملگی باد
 تونئی آب و تونئی دیدار در خاک
 تونئی هستی درین دریای جوهر
 تونئی کوه و زکان گوهر غائی
 تونئی اصل و طفیل تست دیدار
 نمود خود غما اینجا به تحقیق
 تونئی دید بهشت و عین باری
 جوابم ده که گفتار از تو آرم
 جوابم ده چرا خامش نشستی
 تونئی ره برده در اسرار معنی
 تونئی دریافته اسرار ما را
 تونئی این دم زده در دید گشتی
 تونئی دریافته معنی باطن
 تو دادی و تو گفستی آنچه دید است

چو کردم عین تحقیق تو را نوش
 تو را در کشتی اندر آب دیدم
 که دیدارت مرا دیدار بنمود
 که نور تست در آفاق روشن
 گر این مردم کنندم پاره پاره
 تونئی قلب و تونئی جان و تونئی تن
 تونئی بنموده رخ از چرخ دوآر
 که پیدا میکنی سر نهانها
 که جانها را دهی در عین تن روح
 نمود جسم را از طین سرشتی
 که در عین همه ذات البروجی
 که از توشد جهان عشق آباد
 نموده وضع خود در عالم پاک
 نمودی از نمودی هفت اختر
 که جان را اندرون رهبر غمائی
 کنون اسرار کل ما را پدیدار
 که گفتم از پی شک راز توفیق
 چرا بابا دمی در دم نیاری
 نهانم کن که انوار از تو آرم
 تونئی دریا منم در عین مستی
 تونئی هم نقطه و پرکار معنی
 تونئی بشناخته سر خدا را
 درین اسرار ما واقف تو گشتی
 زدید شرع و در تقوای باطن
 یقین جان تو این معنی شنیدست

مرا تو دید جانی در هدایت
 نمی گنجد بجز جانان درونم
 نمی گنجد بجز جانان درین دل
 حقیقت دیده دیدار دیدم
 نمیدانم که احوالم چه باشد
 حقیقت چون غایم صورت تو
 حقیقت دم زخم اندر هوالله
 ولی از حال مستقبل چه گویم
 حقیقت جان من چون آمدن بین
 ز درد عشق جانم جان جان شد
 حقیقت درد من هستش تو درمان
 چو درد من دواپی، من ندانم
 تویی جانان و جان ها در بر تست
 تو جانانی و اندر جان نهانی
 مرا در سوی این دریا چه کار است
 مرا می باید این جا عین ذات
 حقیقت پیر ره خواهم شدن من
 بجز من هیچ شاهی را مبین تو
 که اندر جمله کون و مکانم
 منم دانای در اسرار هرکس
 من و تو در یکی هر دو بدیدیم
 من و تو در یکی دیدیم پیدا
 من و تو هر دو چون کشتی و آبیم
 زیك کانیم و يك جوهر پدیدار
 چو با هردو یکی باشیم باهم

که داری ره عیان سوی سعادت
 که جانان شد برون و هم درونم
 که او نگشاد ما را راز مشکل
 زپیش این جسم را بردار دیدم
 عیان من درین عالم چه باشد
 ندانم در جهان من صورت تو
 یکی پیدا کنم در دید الله
 که این دم در جهان مانند گویم
 که از من دارد این بازار تمکین
 نمود صورتم هر دو جهان شد
 عیان جان تویی ای جان جانان
 حقیقت تو خدائی من ندانم
 دل و جان ها عجایب غم خور تست
 حقیقت راز پنهانم تو دانی
 که اندر وی عجایب بشمار است
 که لال است این زبان اندر صفات
 بگو تا کی درین خواهم بدن من
 بجز من هیچ راهی را مبین تو
 نمود راز هرکس را بدانم
 بگاهی گر بود صبیح تنفس
 که جز دیدار تو چیزی ندیدیم
 زیك ذاتیم اینجا گه هویدا
 که با یکدیگر این جا در شتابیم
 شدستم این چنین پیر پر اسرار
 نگنجد هیچ شادی نیز در غم

شیخ فریدالدین عطار

همه ازجان جان میگویم ای شیخ (۱)
من و تو چون یکیم اندر خدائی
که منصور این زمان مرشاه بین است
به معنی پرده از رخسار شدباز
که اصل صورت او گشت پنهان
هم اندر خود اناالحق گو خدا بد
هم از آن بود شد کلی پدیدار
چو شد آن بود کلی گشت معبود
به معنی حقیقی در رسیدم
پدیدم در درون از عین توحید
زمعبود همه شرح و بیان است
یکی اندر یکی اسرار بیند
نمود عشق جانان این چنین است
همه ذرات خود زیر و زبر کن
از آن مر فهم کن آیات منصور
نظر میکن که شرح جان جان است

سخن از مغز جان میگویم ای شیخ
اگر این باز دانستی چو مائی
جدائی نیست اما فرق اینست
به کل شد شاه منصور اندرین راه
زوصلش آن چنان پیداست جانان
چو اصل صورت او از خدا بد
همان بودی که اول بود از یار
هم از آن بود کلی گشت نابود
مرا معبود می بایست دیدم
مرا معبود می بایست در دید
زتوحیدم چو معبودم عیان است
حقیقت هرکه چون من یار بیند
یقین من کنون عین الیقین است
درین توحید کل شیخا نظر کن
ازاین وعظی که گفت ذات منصور
دراین آیات ها کز لامکان است

۱- مطابق به سئوال امیرحسینی:

کدامین نقطه را نطق است اناالحق چه گوئی هرزه بود آن مزین

درذات و صفات عین‌الیقین فرماید

قناعت را دراینجا بود بودی
مرا این جوهر کل سفتهء تو
حقیقت در نهان جمله پیدا
حقیقت مر خدائی می نمائی
حقیقت جان خدائی می نمائی
غودستی به من راز نهان را
بجز منصور اینجا کس نداند
که او را کرده ای درخویش مشهور
حقیقت عین ذرات همه تو
انالحق می زنی درجان جانان
توئی با من کنون دیگر چه گویم
کنون اندر درون جان منصور
چو خورشید یقین تابنده گردی
که در دیدار کل پیغامبری تو
که با بنمایمت دیدار مردم
تو را مانند من پاسخ نماید
تو را اینجا کند دلخواه عشاق
که گرداند تو را از خود خبردار
تو را درجان درینجا گاه پیدا

کجائی تو که در بود وجودی
حقیقت من رآنی گفتهء تو
تو جانی از همه اینجا مبرا
تو درجان من اینجا کدخدائی
تو درجان من اینجا کدخدائی
توئی اینجا انالحق گوی جانان
توئی الله لیکن کس نداند
توئی الله در دیدار منصور
توئی الله ای ذات همه تو
توئی الله ذات تست در جان
نخواهم گفت بیش از این چه گویم
حقیقت شیخ احمد می نگر نو
حقیقت مدح گو تازنده گردی
چنین اش مدح گو تا رهبری تو
چنانش مدح گردی در دوعالم
چنین اش مدح گو تا رخ نماید
چنین اش مدح گو تاشاه عشاق
چنین اش مدح گو چون من دراین‌دار
چنین اش مدح گو تا با تو اینجا

عشق و عرفان از نظر شیخ عطار

عطار معانی و مضامین عرفانی را در بیان شاعرانه خصوصاً عاشقانه با کمال لطافت و روانی و شیرینی آورده است. اینک چند شعر او را بطور نمونه ذکر می‌کنیم

غزل

در عشق تو گم شدم بیک بار	سرگشته همی روم فلک وار
گو نقطهء دل بجای بودی	سرگشته نبود می چو پرکار
دل رفت زدست و جان برآنست	کز پی برود زهی سروکار
ای ساقی آفتاب پرکن	برجانم ریز جام خون خوار
خون جگرم به جام بفروش	کز جانم جام را خریدار
در پای فتادم از تحیر	در دست تحیرم به مگذار
جانی دارم که در حقیقت	انکار نمی کند ز اقرار
نفسی دارم که از جمالت	اقرار نمی دهد ز انکار
تاکی به عدم نمی رسانی	از روی وجود پرده بردار
تا کشف شود در آن وجودم	اسرار دو کون و علم اسرار
من نعره زنان چو مرغ در دام	بیرون جهم از مضیق پندار
هرگاه که این میسر شد	پر مشک شود جهان ز انوار

این بیداری اگر نباید

عطار شود ز خواب بیدار

در عشق تو عقل سرنگون گشت	جان نیز خلاصهء جنون گشت
خود وصل دلم چگونه گویم	کان کار بجان رسیده چون گشت
خون دل ماست با دل ماست	خونی که ز دیده ها برون گشت
برخاک درت به زاری زار	از بسکه به خون بگشت خون گشت

تا قوت عشق تو بدیدم   سرگشتگی ام بسی فزون گشت
 درمان چه طلب کنم که عشقت   مارا سوی درد رهنمون گشت
 آن مرغ که بود زیر کش نام   در دام بلای تو زیون گشت
 حتی پر و بال زد، به آخر   از پای فتاد و سرنگون گشت

عطار که بود کشته تو!
 دریاب که کشته تر کنون گشت

عشق و عرفان از نظر شیخ عطار

در راه تو هر که خاک در شد   در عالم عشق معتبر شد
 هر خاک که ذره ای قدم گشت   در عالم عشق تاج سر شد
 تا تو نشوی چو ذره ناچیز   نتوانی ازین قفس بدر شد
 هر کس به وجود ذره آمد   فارغ وجود خیر و شر شد
 در هستی خود چو ذره گم شد   ذاتی که ز عشق معتبر شد
 ذره ز چه ترسد؟ از که ترسد؟   زیرا که ز خویش بی خبر شد
 گر ذره راه نیست خورشید   پیوسته چرا چنین بسر شد

عطار چو ذره تا فنا شد
 در دیده خویش مختصر شد

عشق جمال جانان درپای آتشین است	گر آتشی بسوزی زیرا که روی این است
جایی که شمع رخشان ناگاه بر فروزد	پروانه چون بسوزد آن سوختن یقین است
گر سرعشق خواهی از کفر و دین گذر کن	کأنجا که عشق آمد، چه جای کفر و دین است
عاشق که در ره آید اندر مقام اول	چون سایه یی بخواری افتاده بر زمین است
چون مدتی بر آید سایه غانده اصلا	کزدور جایگاهی خورشید در کمین است
هر کس که در معنی زین بحر باز یابد	در ملک هر دو عالم جاوید نازنین است
تو مرد ره چه دانی؟ زیرا که مرد ره را	اول قدم درین ره بر چرخ هفتمین است

عطار اندر این راه چاهی فتاده کأنجا
بر تو ز جسم و جانست بیرون ز مهر و کین است

وحدت وجود

چون بُردم هم ز خویش و هم ز خلق	زندگی جان ز جانان یافتم
چون در افتادم به پندار بقا	در بقا خود را پریشان یافتم
چون فرو رفتم به دریای فنا	در فنا در فراوان یافتم
تا نپنداری که این دریای ژرف	نیست دشوار و من آسان یافتم
صدهزاران قطره خون ازدل چکید	تا نشان قطره ای را یافتم
خود چه بچراست اینکه در عمر دراز	هرگز نه سر نه پایان یافتم

GULSHAN-E-RAZ
AUTHOR : A.REJA
PUBLISHED BY,
KAHKASHAN CULTURAL ASSOCIATION
LONDON,DECEMBER 1995

176 BRAVINGTON ROAD
LONDON W9 3AP
TEL:969 3858

ALL RIGHTS RESERVED

HOSEINI
AND
SHABOSTARI
ON THE WAY OF
GULSHAN-E-RAZ
(THE MYSTIC ROSE GARDEN)

HOSEINI AND SHABOSTARI

IN THE WAY OF

GULSHAN-E-RAZ

(THE MYSTIC ROSE GARDEN)

A. REJA